宋會要

宋會要緣廟裁制

太宗太平興國二年正月十五日太常禮院言按唐制長安太廟凡九室皆同殿異室其制二十一間四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側堦即今太廟四室每室三間將來太祖皇帝升祔共成五室欲請依長安太廟之制東西夾室外分為五室每室二間如允所奏望下宗正寺修奉詔恭依典禮四月一日山陵禮儀使言太祖皇帝尊號寶冊請如周顯德故事前祔廟一日內降排列于儀仗內于本室安置詔恭依　至道三年五月十二日真宗即位未改元太常禮院言准詔詳定宗正寺狀准勑添置殿室今大殿十二間初修四室時每室三間太平興國初祔太祖神主分為五室室皆二間餘東西二間充夾室分藏冊寶法物今增太宗一室則冊寶法物益多欲東神門外隙地別置庫收貯本院按唐郊祀錄廟各一室三間華飾連以導恩九廟皆同殿異室其制二十間無別寶庫屋明文今欲東西各增修一間以藏寶冊從之九月十六日詔應祠祭除行事官升合祇應人外餘皆不得輙入廟社御史臺按察以聞真宗咸平元年五月五日屯田郎中楊延慶請以內臣充宮闈令限年與代令今居廟中與知廟官員同掌廟事從之　宮闈令但掌遷皇后神主豈宜輙于

本廟居止寺掌廟事乎延慶不知典故時論非之　四年十二月四日詔太廟屋宇墻壁有損墊處委宗正寺即時修葺常令嚴潔　景德二年七月十九日詔太廟后廟四面委開封府常切提點巡檢逐日併除務令潔淨仍令宗正寺官提總之其兩廟齋宮合修葺處令三司條奏遣內侍監修務令嚴潔牢固判寺官專切提舉十一月五日詔宗廟神食礼料委光祿寺精細揀擇宮闈令點檢鐉造及于御廚選差人匠六日詔太廟后廟守衛皇城使司親事官今後並令歲替各給時服　三年七月二十一日參知政事馮拯言孟秋朞事薦饗太廟有司供帳未盡恭潔守奉人宿于殿上頗致喧瀆詔別製廟庭幣幕什物付宗正寺置庫掌之其守宿人不得陞殿十二月詔太廟皇后廟宮闈令自今並令上宿廟內　四年正月八日詔大祠祭太廟各用室長齋郎十二人攝職自今仰宗正寺依次預先告示如有故則差以次者其已定名後或有故即報寺改差七月十三日龍圖閣待制陳彭年上言按漢書高平侯魏相滌坐飲酎宗廟騎至司馬門不恭削爵一級此則騎不可過廟司馬門之明文也今太廟別有偏門及東門祀官入齋宮去殿庭尚遠所有后廟唯止一門每遇禘祫神主自此出入又齋宮正與殿門相對數步而已祀官不以官品高下乘馬而

入頗屬不恭況廟朝之間本資嚴肅門闌之禁當有等威欲望太廟后廟除中書門下行事許乘馬入東門其餘行事官並不得乘馬入詔從其請仍令遇沉雨祀官許乘馬入東門導從人止門外十一月二十七日賜太廟后廟守衛人承天節衣服歲以為例十二月二十二日判太常礼院孫奭言伏見太廟存享所司惟用一散樽捧抱往來周而復始既飲福又酌獻神樽與籩豆簠簋並不加蓋羃復闕三鐙臣按開寶通礼設樽彝位于廟堂上前楹間各于室戶外北向秋冬每室斝彝一黃彝一著樽二壺樽二山罍二皆加勺羃羃以絺今則有樽無罍又闕絺羃凡籩豆當先徹蓋羃而後升簠簋則既徹之後却其蓋于下鐙瓦豆也以盛大羹湆謂肉汁也季恭不饗味而貴多品也今有司不詳乃謂毛血之豆為鐙其失一也夫肝膋之豆當置于室戶外毛血之豆當置于神座前今毛血亦置戶外其失二也又七祀之神冬當祀行設筦席今復不設其失三也盖由所司情寂厭于齋持積習既常使為舊例望下光祿寺少府監自今享廟每室量設樽罍各一加絺羃增三鐙及從置毛血並于神座之前籩豆簠簋悉加蓋羃及設七祀筦席從之後有司以瓦鐙易壞請代以豆　大中祥符二年九月十六日供備庫副使謝德權言准詔決金水河為渠環太廟后

廟工畢命宗正奏告　渠自天波門並皇城至乾元門歷天街東轉繞太
廟后廟皆甃甓為之車馬渡即累石為梁閒作方井許民汲用復東引由
城水竇入濠後又命臨水徧種植榆柳　六年十月八日詔凡祠祭合用
香幣者委大府寺于內侍省請香付之太廟后廟即宮闈令焚燒十一月
詔太廟皇帝親饗于裸瓚前先上香其按設于牙盤之前恭謝天地壇亦
奉玉幣前先上香其紫炉合等並自內降付差內侍嘗均其太廟每以臣
僚行礼亦設香炉于牙盤之南　七年二月詔太廟宮闈令丞前以其務
閑多遣老疾之人領職自今委內侍省擇幹事者任之歲滿無遺闕當與
甄奬之　八年四月禮儀院工言宮闈令職預祀事非同掛事之官請自
今有父母喪給假三日期周喪二日餘並一日遇祠祭行事則遣人權代
從之十一月十四日兵部侍郎兼宗正卿趙安仁上言準詔看詳朔望日
所上食味以聞者今參詳宗廟五享加之常食及朔望荐饌蓋所以表聖
人時思之孝向來雖極精潔猶應未合宸旨欲望自今令御厨用親享廟
日所上牙盤食例制饌并詔有司據臣等新定四時品味委逐處長官看
視供給仍令御厨選上局食手十人赴廟造饌從之　九年七月詔太廟
牙盤神帳器用物并實用法物各為一帳供申八月尚書右丞兼宗正卿

趙安仁言太廟后廟殿室内神帳紫衣茵蓐等物本供神御目來每至大禮前牒三司修飾其故舊者于庫務納换例將變轉使用伏慮未稱嚴恭之意請自今應係廟室法物用物帛製造者並乞三年一飾九年一换其餘金銅鍮石器用等有破損者修换無破損者只令和飾所有兩廟戰衣准令五年一換令亦乞三年一加飾六年一換仍每至大禮前寺司先具聞奏入内内侍省差使臣赴廟與在寺官屬及宮闈令同共省視從之

天禧二年六月十四日入内西頭供奉官趙用和言每太廟祠享行事官並前一日入廟致齋令後朔望祭請令宮闈令亦前一日致齋從之十五日詔太廟每室各置祭器一副准備祠饗不得更供別處使用

乾興元年七月十四日 仁宗即位未改元 宗正寺言奉敕修奉真宗殿伏緣舊殿六室寶册法物甚多自來皆于夾室内地棚床祭閣已滿切慮將來真宗神主升祔之後法物愈多安置不盡欲乞于夾室内各置板棚胡梯從之

九月十六日禮儀院言准詔參議真宗爲皇太子所授玉册宜于何處奉安檢會太祖太宗尊號玉册升祔之時並安本室其工件册及真宗在位尊號寶册並請于太廟本室奉安從之

仁宗天聖四年閏五月七日太常禮院言郊廟及諸壇祠祭准禮例雨雪沾服失容即于齋宮望祭所有

五郊齋宮已造望祭殿外有太廟后廟自來如遇雨雪沾服即于齋宮門
道序班赴東神門上立班行礼參詳行事公卿于齋宮序班至神門上立
班行礼升降之際未免衝冒雨雪沾服失容欲望自今饗廟令宗正寺預
先指揮儀鸞司准備油幕如值雨雪即各于東神門外闕庭前設油幕次
及于神門裏循墻直北設油幕行廊至殿東側陛仍備撤掃臨時鋪薦升
降踏道從之　景祐元年八月三日太常博士集賢校理兼宗正丞趙良
規言太廟遇遜室奏告宮闈令只于殿上遷納神主訖方許諸司收徹祭
器奉慈廟乞關金水河通派從之　三年十月十一日崇文院檢討王宗
道言太廟后廟奉慈廟除宮闈令外乞遜室各置內臣一員管勾本室事
詔令後每遇祠祭太常礼院移報入內內侍省遜室差內臣一員押宮闈
令應奉行事二十一日詔少府監祭器庫給服二副與宗正寺收掌充本
寺官祭享所服　慶曆六年十二月二十八日太常礼院言天子宗廟皆
有常制令太廟之南門立戟即廟正門也又有外墻置櫺星門即漢時所
謂壖垣乃廟之外門也昨所建面西墻門元在通衢以止車馬之過廟者
其臣僚下馬宜勿禁從之初知宗正丞趙恭和言今廟壖短而去民居近
非所以嚴宗廟請別為複墻以覺衆之致又設面西之門然而非制也

皇祐三年十一月二十七日判三司都磨勘司李徽之言國家以大德王天下火生于寅王于午今太廟西向開門宜毀去以避申酉之位帝曰徽之家世儒臣所言乃同巫祝然事係宗廟亦當下太常宗正寺詳定以聞太常宗正寺言今太廟設西偏門所以達北車為而陶向自有正門徽之所請事涉不經不足采用從之　嘉祐三年閏十二月十八日宗正言太宗眞宗廟室墻壞詔知制誥劉敞相視擇日完葺之　八年六月二十四日修奉太廟使蔡襄以太廟八室圖奏御請廣廟室[illegible]聞狀之初廟室前楹狹隘每神袷序昭穆南北不相對左右餘器填委不中儀式嘉祐親袷增作葉土階張幄帟乃可行礼至是宗正丞趙觀請因修廟至增廣堂陛如親袷時詔從其請凡增廣二丈七尺十月三日翰林學士范鎮言伏見帝后尊號冊寶皇太子冊與謚冊寶同置廟室本室狹小積累重沓而沿寶法物動以萬數萬一致盜則為不恭請以加謚冊寶隨室安置其尊號冊寶皇太子冊及初謚冊寶就近擇地別置殿以藏沿寶法物與用者皆斥以付三司詔禮院詳定礼院請度太廟神門外建殿藏冊寶餘依鎮所請從之　英宗治平二年二月十一日翰林學士范鎮等言準中書送下史館檢討呂夏卿等奏伏見宗廟之祭有司攝事公卿祠官先之以

[illegible]誓戒後之以齋宿其嚴奉之禮不為不至然于酌奠之際廟室之外舊有親事官侍立各直其室事畢則掃除扃閉伏緣使令之人無暇盥潔而往來祖宗神主之前甚為輕褻論其嚴奉之意本末似不相稱欲乞自今宗廟祠祭令太常寺先差室長或齋郎八人亦受誓戒齋宿各掌一室內外之事及督太祝宮闈令安奉神主每神主未出之前已入之後令親事官依舊掃除啟閉如此則宗廟極于嚴奉設官不為虛名臣等參詳每歲時享宗廟乞令宗正寺差太廟室長或齋郎八人同宮闈令設祭器薦香燈安奉神主仍令前七日受誓戒前三日致齋又緣在京齋郎室長全少或遇闕人令本廟捧俎齋郎室長或闕人即令宗正寺預牒流內銓權差選人其致齋日依祠官例給飲食從之

神宗熙寧二年閏十一月四日詔以奉慈廟章惠皇太后神主既遷于園陵以其故廟奉安太廟帝后冊寶

元豐元年九月十四日詳定郊廟礼文所言景靈宮太廟御盥洗不當東霤今看詳儀注景靈宮太廟設皇帝版位于東階之東又設御盥洗于版位之西按礼記曰洗當東榮又曰其水在洗東祖天地之左海也釋者以為設于庭當東榮屋翼也殿屋則云東霤伏請設洗于阼階下當殿之東霤從之十七日又言周禮宗廟尊彝之數各隨其時而設如春祠夏

禴則以雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯犧尊盛緹齊象尊盛沈齊秋嘗冬烝則
以斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯著尊盛醴齊壺尊盛盎齊司尊彝曰春祠夏
禴祼用雞彝鳥彝其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊皆有罍秋嘗冬烝
祼用斝彝黃彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍此則經有成
文故崔靈恩之徒得以推類而為說云時祭用十二尊也彝二尊四罍六
春官不著禘祫之名而崔氏以為祫所用之彝如嘗烝以著尊盛泛齊醴
齊以壺尊盛盎齊緹齊沈齊凡十八尊斝彝一黃彝一著尊四壺尊六罍
六禘所用之彝如祠禴以犧尊盛醴齊盎齊以象尊盛緹齊沈齊凡十六
尊雞彝一鳥彝一犧尊四象尊四罍六必如崔氏之說則是虎彝
蜼彝大尊山尊在六享為無用矣按鄭衆之義則以追享朝享為禘祫司
尊彝曰凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝其朝踐用兩大尊其再
獻用兩山尊皆有罍鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間
祀蓋禘及祖之所自出故謂之追享祫自即位朝廟始故謂之朝享則禘
祫當用虎彝蜼彝大尊山尊矣其鬱鬯之彝與五齊之尊各以明水配之
三酒則六享俱用盛以罍配以玄酒今朝享太廟儀注則六彝六尊俱設
按舊儀每室設斝彝一黃彝一著尊二則與周冬烝之禮同也其用象尊

二則非也乃春夏所用者也今儀注及式文誤用犧尊二乃四方山川所用者尤非也欲乙于式文及儀注改正不用犧尊春祠夏禴用雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二罍六秋嘗冬烝用斝彝一黃彝一著尊二壺尊一罍六大祫從鄭衆說用虎彝一蜼彝一大尊四山尊六罍六為十八尊禘享如祫但減山尊二為十六尊以本周禮又言周禮司烜氏掌以陽燧取明火于日以鑒取明水于月鄭氏謂欲得陰陽之潔氣也古者祭之旦陳饌于堂東照以明燭又以明水滲滌齊盛及泲涗五齊且以為配尊設于罇罍五齊之上今儀注具存廢而不講恐非致潔于神明之意其取火于日故有成法欲令有司每有祠事取以照饌及供神厨之用取水之鑒及方諸乙從本所勑求所出州軍移文取試以供祀事並從之南郊舊式并儀注禘祫皆無大尊至是皆正之十一月二日又言看詳古者享宗廟堂上焫蕭記曰建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也又曰取膟膋燔燎升首報陽也又曰蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌此求諸陽之義也今太廟儀注饋食諸太祝取蕭蒿稷黍擩于脂燎于爐炭皆于室戶外之左而有司行之乃焫茅香伏請依儀注焫蕭從之又言薦享景靈宮設小次于天興殿下褥位之東西向設皇帝版位于東階之東西向朝享太廟設

小次于殿下褥位之東西向設皇帝版位于廟東階之東南西向按周禮

宗廟無設小次之文蓋古者人君臨祭立于阼故禮記曲禮曰踐阼臨祭

祀明堂位曰君卷冕立于阼然則阼者主階惟人君得涖主階行事示繼

体祖考親親之義且以尊別于臣庶也今朝享太廟設小次于殿下褥位

之東西向設皇帝版位于廟東階之東南西向乃自是古者大夫士臨祭

之位殊失礼意伏請自今太廟行礼並設皇帝版位于東階之上西向更

不設殿下版及小次從之　三年二月十六日又言謹按儀礼特牲礼厥

明夕設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西

堂宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具後世有升階視滌

濯之礼做于此也少牢礼雍人溉鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人溉

甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北司宮溉豆籩勺爵觚觶凡洗篚于

東堂下勺爵觚觶實于篚後世有諸爨視滌濯之礼做于此也大尊彝豆

籩在堂上洗篚勺爵在堂下鼎俎甑甗匕敦在爨皆貴潔以事神而有司

所當徧視者也今親享太廟每室前惟設一籩豆而已南郊則于神位前

亦先設一籩豆引視滌濯並不陳爨洗篚冪簠簋登鉶及巾蓋之屬而視

則徒為文具而無潔清之實伏請親祠太廟依儀注于祭前一日眡滌濯

凡祭器及烹飪之具皆滌溉有司就賦從之六月二十八日又言看詳古禮無迎神送神其于祭初祭末皆不拜謹按少牢饋食禮主人朝服即位于阼階東西面鄭氏曰為將祭也即不言拜及祝告利成主人出立于阼階上西面亦不言拜雖尸為神象其如祝迎之而入也主人皆及賓皆辟位而已出亦如之惟賓客之事則有拜辱拜送蓋賓主相獻可與為禮也特牲饋食禮祝迎尸于門外鄭氏以為就其次而請不拜不敢與尊者為禮玉藻曰士于大夫不敢拜迎釋者亦曰禮不敢近代事神拜而迎送是以祭祀與接賓一也殊非禮意今儀注皇帝致版位西向立再拜樂舞九成訖又再拜及送神樂一成止皇帝再拜伏請不行應在外官准此從之七月二十八日又言謹按古者宗廟為石室以藏主謂之宗祏夫婦一体故同几共牢一尸俎豆不兩陳一室之中有右主左主之別右主謂父也左主謂母也正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏于太祖太室北壁之中其埳去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室求之禮意有所未合伏請新廟既成正廟之主自如舊儀遷廟主之藏于始祖廟太室北壁之中其遷廟與正廟帝后之主各共一室去地六尺一寸從之候廟制定日施行　又言按宗正寺言太廟每室牙床上各置

滴合幷紫綾席褥曲几眞几如還祭于牙床上鋪設祭物褅祫則練室合用物並前一日移出殿上謹按周禮太宰享先王贊玉几鄭氏注曰玉几所以依神天子左右玉几司几筵王位設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先王昨席亦如之則祀先王皆當如上所陳蓋筵則單設繅席次席皆重設之故禮記曰天子之席五重而詩曰肆筵設席毛萇謂設席重設是也然則先儒以爲祫祭席五重時祭三重誤矣至于几則鬼神所依祭者以其妃配亦不特几故禮記曰鋪筵設同几凡裸于室饋食于堂繹于祊每事易几所謂吉事變几鄭氏曰神事文示新之也今太廟几筵皆不應禮若以神帳中所設曲几直几而施于祭祀即是因仍褻中之物非變几之義若以蒲合席褥爲筵又非筵制是二者舛誤尤甚不可不正伏請改用莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几凡祭祀皆繅次各加一重幷莞筵一重爲王重莞爲物清堅爾雅釋草云莞苻蘺郭璞曰今西方人呼蒲爲莞又云蕇鼠莞樊光曰詩云下莞上簟郭璞曰似莞而纖細今蜀中所出莞席是也周禮曰豐席孔安國王肅皆以豐爲莞也紛如綬有文而狹漢世謂之清帳帳以爲席緣孔穎達曰紛則組之小別故鄭注周書亦以紛爲組繅爲物柔瑞則蒲蒻也剪而展之編以五

十

末漢世謂之合歡周書曰底席孔安國以底蓆為蒻苹孔穎達曰蒲蒻之席也孔注謂蒲席為蒻苹王肅云青蒲席以繢畫五色雲氣為緣孔穎達曰以五彩畫帛為席次席桃枝竹為席有次列成文周書曰篾席孔傳亦言是桃枝竹孔穎達謂篾席與次席一也鄭氏注書云篾析竹之次青者其緣以絳帛為質上繡金斧文刃白而銎黑凡敷席之法初下一重謂之筵重在上者謂之席席有首尾故公食大夫礼蒲筵萑席皆卷自末鄭氏曰末經所終有以識之賈公彥云席無異物為記但織之自有首尾可為記識耳記曰登席不由前為躐席按鄉飲酒礼賓席于戶西以西頭為下主人席于阼階介席于西階皆北頭為下賓升席自西方注云升由下也又鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方注云席南上升由下降由上若由前升是躐席也考工記說周人明堂之制東西九筵南北七筵然則室中神位在奧則席當南北陳之以南為上以北為下故尸來升席自北方也堂上神位在戶外之西則席當東西陳之以東為上以西為下故尸來升席自西方也筵與席之制皆長九尺廣三尺三寸三分几之制阮氏圖以為長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬融以為長三天按席廣三尺有餘則几之長當如席廣馬融說長三尺是也三几面當

一退之長以五采玉飾之則謂之華玉几以雕玉飾之則謂之雕玉几侯廟制成日望下有司依此改製從之　又言周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉形䰟歸于地故曰加以鬱鬯以報䰟也周禮甸師祭祀共蕭茅齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒是灌鬯當于地縮酒當于茅今祠太廟灌鬯于茅祭酒于銀沙鑼內則不應礼伏請灌鬯於地以盡求陰報䰟之義束茅立之祭則沃酒其上以象神之飲從之　九月太常礼院言將來大享明堂內太廟差宗室妥奉八室神主前此未嘗習儀遷納之際或致闕誤[illegible]乞候宗室赴太廟受誓戒日許開逐室令觀省石室神座詔令太常礼院詳悉說諭　十二月二十二日又言太廟神主神匱加綿纏于四周用青白羅為裹三年一易詔恭依　四年六月十三日詳定郊廟奉祀礼文所言伏請凡宗廟祀神之幣皆埋之西階東冊藏諸有司之匱除用牲牢祭餘即合出后其餘更不出從之　十月十四日又言謹按荀子禮論曰享尚玄尊而用醴酒祭薦大羹而飽庶羞貴本而親用也貴本之謂文親用之謂理故古者祭祀併薦上古及當世之食所以貴本而親用礼運曰元酒以祭薦其毛血腥其俎熟其殽鄭氏謂此薦上古中古之食也又曰然後退而合享体其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶

奠鄭氏謂此存今世之食也自西漢以來園寢上食至唐天寶五年始詔
享太廟每室更加常食一牙盤因與三代籩豆簠簋並存雖亦貴本親用
之意然而韋彤裴堪等議以為宴私之饌可存寢宮而不可瀆于太廟臣
等考之享太廟宜自用古制其牙盤上食請罷從之同日又言本朝太廟
諸室帝后一体故礼有同几之文祭則同牢同饌同祝以明天地所合之
義古者惟未吉則不配哀未忘也未聞奏告及祈報而不配今惟出帝主
而不出后主殆與同几之意異矣伏請奏告祈禱報謝諸室並出帝后主
詔恭依十六日又言聖王之事宗廟礼如事生故饌則存四時之和氣與
四海九州之美味貢則陳金壁龜帛以明共天下之財其餘無常不致國
之所有以明遠物無不至良天地人民特祖宗所降之嘉生故和氣之所
生成者以其治功之所致歸美于祖宗自秦漢以來奉宗廟者皆不知此
王之經訓有司奉行充其位而已故天下常貢入王府者未嘗陳于太廟
良為闕畧欲乞親祠太廟並令戶部陳歲貢以充庭實仍以龜為前金次
之玉帛又次之餘為後從之又言古者宗廟吉祭必以其妃配不特拜盖
以夫婦一体遂則同几祝則同辭食則共牢祭則共尸俎豆事皆不兩陳
則特拜于礼為失漢初祭廟后與帝同坐凡牲左体謂之左宗貢尚以為

非礼奏除之開元礼及本朝儀注祀儀本廟几筵俎豆不兩陳而皆特拜跆非礼意所有祀儀僖祖翼祖宣祖太祖室奠副爵一太宗一真宗室奠副爵三仁宗室奠副爵一自今乞不特拜從之同日又言周礼小宰之職凡祭祀贊王祼將之事小宗伯之職凡祭祀以時將瓚祼蓋孝子之求神有于陰而求之者以形魄歸于地故于陰而求之凡祼是也礼記曰周人尚臭先求諸陰蓋先祼而後作樂求諸形魄之謂也本朝宗廟之禮多從周謂宜先祼而後作樂從之又言周礼大宗伯之職凡享大鬼涖玉鬯説曰宗廟之祼求神于陰宗伯掌礼之官能事神者故于祼則瓚鬯以芬芳之氣達于淵泉厥幾享之助孝子極思求神之意國朝親祠太廟門下侍郎取瓚于篚進皇帝侍中酌鬯進瓚皇帝祼地置瓚皆未合礼伏請命礼部尚書一員奉瓚臨鬯礼部侍郎奉盤以次進皇帝酌鬯祼地訖侍郎受瓚并盤退從之又言古者宗廟有時享月祭而無月半祭月半祭者非吉礼也記曰春礿夏禴秋嘗冬烝此所謂時享也又曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之此所謂月祭也至于儀禮月半奠大夫以上有之此所謂非吉礼也自秦漢以來始建陵寢而朔望上食已非古礼唐天寶末因而舉行于太廟非礼甚矣本朝緣唐故事未暇釐正伏

請翼祖宣祖時享正于秋嘗僖祖太祖太宗真宗仁宗英宗時享外仍行朔祭廟各一獻牲用特牛若本觀祠則以太常卿攝事牲用羊其月半上食及宗正丞行事伏請罷之詔八廟並月祭用牲餘並依　四年十一月二十一日詳定郊廟奉祀禮文所言南郊前一日朝享大廟及四孟臘享皆設神位于室之內南面以籩豆十有二陳于左豆十有二陳于右牙盤陳于前鉶三在牙盤之南甑三其一在鉶南其一在籩左其一在戶外之左俎三其二在籩南其一在豆南簠簋四在三俎之間彝樽及罍則陳于廟堂上前楹間各于室戶外之左北向西上覩其左右前後之序皆後世率意為之者臣等考先王之禮其祭祀之器陳設之次莫不有法以特牲少牢禮驗之則神席在室內之東與東面豆設于神坐之前南上綍俎設于豆東二以成南上不綍敦誤于俎南西上錯鉶設于豆南陳祝沉酌奠于鉶南佐食啟會郤于敦南設大羹湆于醢北羞所俎于腊北設羞豆于存豆之北設棗栗籩于敦南棗在西設尊于戶東元酒在西祭牲特士禮也少牢大夫禮也不祼不薦血腥但饋熟而已天子祭禮既缺今僅有存者其陳設之位可以類推也祼將于室朝踐于堂饋熟于室中之事則于與設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几當前筵設饋食之豆八

加豆八以南為上一菹一醢次序相間屈陳而下始曰葵菹葵菹北蠃醢蠃醢北脾析脾析北蠯醢蠯醢東蜃醢蜃醢南蚳醢蚳醢南豚拍、拍南魚醢魚醢東芹菹芹菹北兔醢兔醢北深蒲深蒲北醓醢醓醢東箈菹箈菹南鴈醢鴈醢南筍菹筍菹南魚醢此聘禮所謂屈也賈公彥曰屈者句而屈陳之綪者直陳之不為句陳然二者終亦相類故鄭云綪猶屈也記曰常豆之菹水草之和氣也又曰水草之菹陸產之醢小物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣小而致蠃蚳遠而致兔鴈以葵芹之屬極水草之品所謂外則盡物也然有一物而兩薦之者如醢可以為味之盛亦可以為味之美故室中堂上皆以為實魚可以為美亦可以為備故饋食加豆皆以為實也鉶三設于豆南陳牛鉶居北羊在中南豕在羊南羞豆二曰酏食糝食設薦豆之北太羹湆盛以登設于羞豆之北俎九設于豆東以南為上曰牛俎次北羊俎次北豕俎牛俎東魚俎次北腊俎次北腸胃俎魚俎東鮮魚俎次北鮮腊俎次北膚俎陪設三重重別自南而起不綪俎尊故也陳鼎之次則以膚在鮮魚之前若陳俎則膚在鮮腊之後故公食大夫禮也曰膚以為特鄭云特膚者出下牲賤也九俎三三為列無特賈公彥曰九俎為三行故無特雖無特膚亦為下是也肵俎一當腊北

[illegible]縱設之凡特俎縱設者饌要方也牲首俎在北墉下記曰升首于室説者謂當戶北墉是也簠簋設于相南西上鄭云簠實尊黍也牛俎南黍簋其東稷稷簋南黍黍簋其西稷四簋之事設四簋始曰梁梁南稻稻東梁梁北稻黍稷正也故在前梁稻加也故在後黍稷稻梁處于相對所謂錯也鄭云凡饌屈錯要相變也籩有十八設于簠簋之南北上綪鄭云咼棗棗美又曰江沔之間謂縈收繩索為綪稷簋之南棗棗南濕棗濕棗之東栗栗北桃桃東乾桃乾桃南乾橑乾橑東濕梅濕梅北榛實此籩食之速八濕棗之南菱菱南芡芡東栗栗北脯脯東菱菱南芡芡東栗栗北脯此加籩八栗可以告虔亦可以為美故饋食加籩皆以為實也其陳之各以次直樂而下如繩之綪故曰綪糗餌粉餈設于薦籩之南北羞籩二戶外之東設尊彝西工南次以春祀夏禴為言則雞彝盛明水在西鳥彝盛鬱鬯在東鳥彝之南一犧尊盛緹齊緹齊之西一犧尊盛明水緹齊之南一象尊盛沈齊沈齊之西一象尊盛明水秋嘗冬烝則斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯著尊盛醴齊壺尊盛盎齊禘祫所用之彝如祠禴以犧尊盛醴齊盎齊以象尊盛緹齊沈齊祫祭所用之彝如嘗烝以著尊盛泛齊醴齊以壺尊盛盎齊緹齊沈齊此崔恩靈之說也若鄭司農則以追享朝享為禘祫彝用

虎蜼而尊用大山作階之東設六罍其三在西以盛元酒其三在東以盛三酒皆不巵不錯也者齊酒不以雜錯為味故也陳祭器之位蓋如此古者豆設于神席之前今則設之于其右古者俎設于豆東今則有在豆前南有在籩南者古者籩設于敦南今則在神座之右與豆夾陳古者敦設于俎南今則簠簋在二俎之間古者鉶設于豆南今則三鉶列之如鼎足在牙盤南以籩豆夾之古者大羹鐙及庶羞鐙皆在薦豆之北今則一在鉶南一在籩左一在戶外之左右者尊彝在戶東以西為上兩兩陳之自北而南今則在堂上前楹間陳之自西而東古者罍在堂下所以酢諸臣不敢與神靈共尊今則列于彝尊之後此皆訛舛在所當正至于堂上朝踐之節則尸席在戶西南面主席在尸右東面其薦陳之序則古天子諸侯礼既不得而見又特牲少牢止有室中之事然公食大夫礼及少牢推之有可言者曰宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡麋臡以西菁菹鹿臡是豆以西為上而屈陳之也韭菹在西次東醓醢次東昌本次東麋臡麋臡南菁菹次西鹿臡次西茅菹次西鹿臡公食大夫又曰士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之鄭云不言綪錯俎尊也孔穎達以為牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東豕俎又

牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東腸胃俎若東九俎則魚俎南鮮魚俎鮮魚俎東有鮮腊俎而膚俎為下朝踐所薦者豚解為七体所謂腥其俎也室中所薦者体解為十一体所謂熟其殽也其籩以有司言之麷蕡設于豆西麷在東蕡在西設白黑于初籩之南白在西黑在東亦綪以東為上其形鹽膴鮑魚鱐從可見也黑之南形鹽其西膴膴南鮑鮑東魚鱐堂上陳鼎之位案[illegible]少牢礼在東方當序南于洗西皆西面北上匕皆加于鼎東枋俎皆設于鼎西西肆所俎在北亦西肆不繼鼎若廟門外則陳鼎于東方各當其鑊而在鑊之西皆北面北上臣等推特牲少牢之意而約以周天子之礼謹圖上二本以同異是非互相明別所有室中堂上筵几及豆鉶俎簠籩甗之列欲請據古考正其所實之物雖已具別錄恐于今有不可備者乞參酌古礼以時物品類相近者代之如大祫羣廟之主會于祖廟則籩豆俎簠至多恐室中不足以容或乞量減其數移之戶外從

五年四月二十日又言太廟每室設豆籩十二蓋承唐顯慶臨制情文不稱乞從典礼籩豆各用二十有六詔候廟制成日取旨六月十九日太常寺言儀礼特牲饋食礼有配其薦尸之辭止曰適某皇祖某子少牢饋食礼有配其筵尸外祝辭則曰以某妃配某氏蓋古者吉祭有配無配皆

一尸而已其始也祝洗酌奠奠于鉶南但有一爵及主人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵崔靈恩廣鄭氏周禮注意以為王享宗廟凡九酌裸朝踐饋食衍尸各三獻諸臣為賓一獻而每獻一爵蓋筵則同几祝則同辭食則共牢俎豆之類皆不兩陳而猶奠副爵于義無取所有祀儀逐室奠副爵乞罷其祫享別廟皇后自如常禮從之十月六日尚書禮部言太常博士黄實言宗廟每遇祭享埋幣于西階之東其立班望瘞雖依舊儀而殿後立班與殿下不同其監祭立位正與殿室相背于禮未順今後禮畢望瘞並乞令監祭官于橋西與初獻并奏告官等相對東向立其太祝奉禮郎立于橋南北向從之　七年六月十七日又言親祠太廟祝冊文云謹以犧牲粢盛嘉齊庶物恭薦歲事宜並准曲禮備舉牲幣粢盛之號從之二十五日又言大禮誓戒請以平明左僕射誓文武官于明堂右僕射誓宗室于太廟以刑部尚書侍郎分涖從之　八年八月十四日詳定郊廟奉祀禮文所言謹按特牲饋食禮尸九飯主人既行尸祝酌授尸尸以酢主人主人左執角祭酒啐酒進聽嘏少牢饋食禮二佐食各取黍于一敦上佐食摶之以授尸尸執以命祝祝受以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年

勿替引之蓋祝將命接神者也必命祝以嘏主人何也言神歆其祀畀以長大之福祝能傳神之意致之于主人耳故曰祝以孝報嘏以慈告詩楚茨說天子之礼亦曰工祝致告徂賚孝孫丁孚漢儀載東漢祠恭懷皇后嘏辭令礼皇帝飲福乃古之受嘏而儀注則以內臣酌酒授侍中侍中跪進皆無所本又按古者祝以嗇黍嘏主人然後釋神之辭其謂之胙者正是尸與主人相荅酢之粗今獨用胙而無嗇黍則于礼為闕所有明堂南郊太廟親祠飲福酌酒進虛爵伏請改命太祝仍做儀礼佐食摶黍之說命太官令取黍于盤摶以受祝祝受以豆以嘏于皇帝其嘏辭緣近礼無尸即更不用從之　哲宗元祐四年三月一日監察御史王彭年言月朔四孟臘享太廟及奏告諸室羣臣執事循奉典礼殫竭精恪惟恐不嚴其在交接神明之際先則祼地次則獻爵皆獻官恭行之事而贊之實爵奠爵之實齋酒令皆遣有司酌之又以入于室獻官始受而祼獻且有司賤隸安得褻近祼獻之實交于堂室之間按開元礼鬱鬯醴齊惟親祠侍中贊酌之遣官行事則太尉親酌之開寶礼亦然未聞一委之有司望詔禮官博士討論故常舉酌酒奉爵之儀稱嚴祀欽奉之意及郊壇諸祠酌酒奉爵礼文皆請修定從之　七年九月十八日詔將來南郊前朝享太廟

景靈宮並于阼階上設皇帝行禮版位　紹聖元年七月十九日詔罷太
廟薦享牙盤食並依元豐舊制　元祐七年八月十四日從太常丞呂純
希等所請乞遇薦享除禮料外乃用牙盤而易其名曰薦羞令復依元豐
舊制惟舊用副爵從太常丞陳察所請更名配爵云　二年六月二十一
日尚書禮院言今歲明堂景靈宮太廟行禮皇帝版位當依已降指揮設
于阼階之上仍欲依元豐禮文所詳定不設殿下小次詔太廟仍設小次
餘從之　元符元年八月六日三省言郊祀前朝享太廟欲依例逐室每
祖羞奉俎官一員八室共羞薦籩豆官一員從之　三年正月五日詔差幹
當御藥院都隨同修內司及宮闈令檢視太廟室殿有損漏去處如法修
造　先是太常少卿曾畋言太廟室內如樞楄之類損漏故有是詔四月
二日禮部太常寺言按大禮式親祠太廟俎不設腸胃已合古禮獨大牲
腥熟皆設腸胃于義未安兼按儀禮羊俎豕俎皆有舉肺一祭肺三今豕
俎獨不實肺亦當詳正欲罷犬牲腸胃止存離肺刌肺及豕俎設離肺一
刌肺三于禮為當從之繼而太常禮院言乞太廟祠事罷用犬牲從之
三年八月十八日徽宗即位未改元太常寺言太廟增哲宗皇帝一室欲
就舊殿十八間地基止儹那作二十間修蓋從之十月二十六日詔太廟

石室制度依周制亦為定式是修奉太廟司乞將太廟石室制度太常寺言乞依周制亦去地六尺一寸安置石室故有是詔　崇寧三年四月十一日禮部言元豐元年親祠太廟不設小次于殿下其後累大禮皆太常寺臨時申請詔設小次　四年三月十一日復翼祖宣祖廟詔差禮部尚書徐鐸充修奉使增太廟設為十室鐸卒改差給事中王寧二十一日宗室士號言太廟十室而舊設饌幔七八間不足以容祭器請將來大禮增為十間又翰林學士鄧洵仁言大禮朝享太廟設饌幔于東門外行事及執事者引揖俎饌經由禁衛往來多不相續或致稽滯切見郊壇設于南壝門外請太廟亦設于南神門外詔太常寺議禮官言當如士號等所請皆從之十二月八日禮部太常寺言太廟十室吉遷帝后神主復還本室合行奉安之禮今比附祭酌依奉安景靈宮神御禮例差宰相前一日早同行事官赴太廟宿齋至日行奉安之禮惟不用前期受誓戒致齋及登終獻樂舞詔以十二月十六日奉安差司空尚書左僕射兼門下侍郎蔡京餘皆從之　大觀四年四月二十八日議禮局言周禮司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝

蜼彝朝踐用兩大尊再獻用兩山尊今太廟儀注春夏用犧尊象尊各二秋冬用著尊壺尊各二已應古義又每享各用大尊二則是以追享朝享之尊施之於禘祫烝嘗矣其為失禮明甚伏請自今四時享太廟不用大尊以合周禮又言禮記郊特牲曰灌以圭璋用玉器也周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王説者謂天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟有鬱鬯而無禮神之玉然則宗廟之玉祼圭而已圭瓚之制以圭為柄其長赤有二寸黃金為勺青金為外朱中央其容五升其徑八寸其勺之鼻為龍頭所以出鬱鬯也其下有槃其徑一赤所以承瓚也今親祠太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮伏請改造以應古制又言牙盤上食非古也其制始于唐天寶之末韋彤等據經而議謂褻味多品不可交于神明欲罷去之本朝刊正禮文祇若祠事告朔有祭而上食之禮固已不行其得先王之制旨深矣然今太廟祭享所之器猶設牙盤是豈禮之意耶記曰先王之薦可食也而不可嗜也宗廟之器可用也而不可使其利也尊彝之制與俎籩豆之式聖人尚象取成于四時陰陽之中豈可以後世率意而造者雜乎其間哉欲乞緊帷藉以席不用牙盤並從之政和六年十一月一日禮制局言親祠差官攝亞獻行事合造璋瓚并常享

太廟圭瓚別廟璋瓚且謂璋之圭瓚璋瓚舊制惟用珉石並乞改用玉又言冬祀大禮前一日朝享太廟見設尊罍內黄彝斝彝各二黄彝之實鬱鬯斝彝實明水其大尊一亦實明水今若添造黄彝恐難遽辦欲乞權以斝彝實今亞獻所酌鬱鬯緣太尊已實明水其合用實亞獻祼鬯酒黄彝候冬祀禮畢令禮制局製造並從之六日光祿寺言禮制局新定太廟陳設之儀每室籩十有二等尚緣唐制因循行之伏請盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八今詳周制所用祭器比見行令格增籩豆十有四簠簋各六即未見合排辦禮料之數及陳設之序尚書省下太常寺同光祿寺議定太常寺言今以籩二十有六為四行以右為上羞籩二為第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六為四行以左為上羞豆二為第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠八為二行在籩之外簋八為二行在豆之外籩豆簠簋所實禮料乞依自來容受之數供辦或無本色即以別物代從之　籩豆簠簋所實禮料朝事之籩麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐饋食之籩棗栗桃梅乾穣榛實加籩之實菱芡栗脯羞籩之實糗餌粉餈朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆葵菹蠃醢脾析蜃醢蚳醢豚拍魚醢加

豆之實芹菹兎醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食簠
以稻粱實之簋以黍稷實之茆菹以蓴蚳醢用蟻卵以蜂子代　十二月
二十日又言伏見太廟祭器內鉶用三登用一窃考鉶與登皆盛羹之器
祭器具牲于鼎升肉于俎其湆芼以鹽菜實之于鉶則謂之鉶羹不致五
味實之于登則謂之大羹周官亨人祭祀共大羹鉶羹是也且宗廟之祭
用大牢而三鉶實牛羊豕之羹固無可論者至于大羹止設一登不知果
以何牲之湆而實之邪議者惟知儀禮芼鉶有牛藿羊苦豕薇之文故用
三鉶而不疑至大羹無一定之說所以止用一登也以少牢饋食禮考之
則少牢者羊豕之牲也上佐食羞兩鉶司士進三豆湆兩鉶鉶羹也二豆
湆大羹也少牢之鉶豆用二則三牲之祭鉶既設三登亦用三無疑矣伏
請太廟設三登實牛羊豕之湆以為大羹明堂亦如之其賜宰執與高麗
祭器亦乞增一為二于禮為合從之　七年正月二十九日禮制局言太
廟祭器內籩豆各二十有六而光祿寺禮料籩豆所實之物以餳代麷謹
按鄭司農釋周禮云熬麥曰麷今乞改依周禮易餳為麷從之　十二月
十八日又言太廟帝后神位殿上所設牀幄簾幙之類例皆循舊或有斷
壞及紋繡鋪設與配享功臣幕次制度無異欲令本朝隨宜增飾遇有損

即時申與及擲稍禮器席不新潔今欲應藉祭祀之物皆易以新席及
門之內侍更守衛擁蔽遇有祭享權令所去處從之　高宗皇帝建炎
年七月十九日詔兵部郎官太常寺官一員計置舟船專來等迎奉神
主行在既奉太廟神主事官措撰殿前司差撥禁軍三百人防護內侍二
員同共押太廟管應用禮器隨宜充代存新儀物令所至州軍斟酌應
辦　三年四月二日尚書省言太廟元背員太祖皇帝神主親事官李寶
至瓜洲波番人驅虜遂致遺失詔令沿路州軍限半月尋訪如有人收
得有官人與轉五官白身人補保義郎其令訪官司當議取旨推恩　四
十月四日詔奉迎太廟神主往溫州奉安以題從提點所為名時以祠
部官兼太常少卿蘇遲言題從乞立名故也　紹興二年三月二日
温州太廟百步內居止遺火者徒二年致延燒奉安寺觀流三千里餘
點行條法　四月九日神主神御提點所言太廟潛火兵士欲乞以二
人為額止于温州差專一巡防並不得別有占使從之　三年九月二
日詔本迎温州太廟神主所改稱太廟奉迎所其監官以奉迎所幹辦官
為稱景靈宮神御所改稱景靈宮奉迎所其監官以主管奉迎所為稱提
點官入太廟景靈宮提點奉迎所為名奉迎福州啟運宮神御所改稱啟

運宮奉迎所其監官以奉迎所幹辦官為稱先是度支郎中侯懋言恭以
清廟乃國家嚴奉祖宗之所自歷代迄于本朝皆以太廟為稱昨以車駕
臨幸東南有司一時申請遂以迎奉神主為名無乃瀆慢在天之靈望改
神主所之稱止以太廟所為名至于迎奉神御所亦乞舊作景靈宮稱呼
尋下礼部討論于是從其請十月二十七日祠部員外郎兼權太常少卿
太廟景靈宮提點江端友言天子之居豈可無宗廟社稷礼曰君子將營
宮室宗廟為先今宮室畧備矣宗廟豈可簡而不修欲乞于臨安府行宮
門內修刱太廟從之十二月十三日祠部員外郎兼權太常少卿太廟景
靈宮提點江端友言伏見降到御名祝版稱嗣皇帝臣以為嗣字非所宜
稱唐肅宗復兩京告廟祝文稱嗣皇帝顏眞卿請礼儀使崔器曰上皇在
蜀可乎承命易之帝以為知体今日之事誠大類此乞集議改正礼部太
常寺窃詳唐天寶之亂明皇雖命劍南猶不出于中國肅宗以太子治兵
于靈武撫兵監國乃其所職足以討賊矣既而不申明皇之命遂即帝位
擬天下復改元代父自立故顏眞卿見乎兩京告廟祝文稱嗣皇帝則請崔
器曰上皇在蜀可乎肅宗稱其知体者似悟己之失也後世賢人君子往
往如眞卿之意而譏議者多矣窃惟道君皇帝遭時艱阨厭于萬幾明詔

內禪故淵聖皇帝之立明年改元凡靖康之間詔朝祝文已稱嗣皇帝矣逮二聖北行遠之異域宗廟祭祀無所繼承人懷祖宗之德皇天祐命有宋則主宗廟之祀者非陛下而誰故陛下應天順人承登大寶其視肅宗之事殆不相侔矣今若不稱嗣皇帝于宗廟則當以何名稱哉彷謂稱嗣之義于禮無嫌所有宗廟祝文伏乞仍舊不必改作從之　四年三月二十二日祠部員外郎兼權太常少卿太廟景靈宮提點江端友言乞今後朝享廟依故事獻官行事執事官及祇應人並前十日受誓太廟齋坊令初獻讀誓文按察大常少卿通問州部尚書滌誓散齋七日致齋三日內二日宿于寺觀仍令溫州太廟近便處踏逐寺觀充齋舍祠前一日質明赴祠所致齋從之　五年二月四日詔差祠部員外郎權太常少卿張銖奉迎太廟神主赴行在所奉安其溫州祭享等事令本州通判權當十七日詔太廟令臨安府隨宜不得過興工役候移蹕日依舊本府使用先是有旨于溫州奉迎太廟神主赴行在所太常少卿江端友奏請修飾太廟委守臣梁汝嘉雅飾同文館奉安汝嘉言累以兵馬安泊殘穢非崇奉所至是汝嘉請于南省倉空地蓋屋十間權充太廟既而侍御史張致遠殿中侍御史張絢言剏建太廟顯為定都議者謂無進蹕之圖故有是命十

九日礼部太常寺條具奉迎太廟神主礼例　其一奉迎儀其日宰執率文武百僚宗室出城奉迎處幕次俟報班定神主腰輿將至班首已下再拜訖班首出班詣香案前搢笏三上香執笏復位班首已下並再拜訖少立如值陰雨免拜止于奉迎[illegible]處立班俟神主腰輿過退内南班宗室俟奉迎訖分左右騎導太常卿騎從至奉安處太常卿捧香行權奉安礼南班宗室陪位訖並退　其二衛從自奉迎處至權奉安處合撥衛親從官一百人并擡擎輦官六十人各裝着儀注全皇城司御輦院差撥討會祗應所有逐人合破錢食價錢乞從戶部行下所屬依自來條例　其三神主至今奉迎提點所約度奉迎神主到行在月日預報太常寺奉迎并權奉安合用御封降真香一十叁合一合奉迎十二合權奉安入内内侍省預先請降付太常寺差人供應　其四什物城外奉迎并權奉安處合用幕次什物拜褥等乞下儀鸞司臨安府排辦釘設　其五僧道威儀城外奉迎合用僧道各五十人并威儀香案麻炉匙合炭火等並乞下臨安府差人排辦　其六奉迎休務奉迎日係宰執百官出城欲作休務假一日　其七選日奉安合用奉安日辰太史局選定時刻至奉安日依礼例皇帝不視事　其八御香合用御封降真香二十四合一十二合奏告一十二

合奉安乞下入內內侍省預先取降付太常寺差人供應　其九祝文合用祝文二十四首一十二首並述以時前奏告奉安之意一十二首並述以奉安之意學士院預先修撰書寫進書訖降付太常寺差人供應　其十礼儀使合差奉安礼儀使一員依礼例朝廷降敕差宰執前一日赴祠所致齋　其十一奏告官合差奏告官一員依例降敕差太常少卿充前一日赴祠所致齋　其十二祭器依五享宗廟礼令係每室用籩豆各一十二今來奉安欲依溫州行五享礼例止用八籩八豆排設　其十三牲牢合用牲牢依例係每室用羊豕各一口今依見行五享礼例止用羊一十二口下臨安府預先收買赴太常寺呈驗訖于牛羊司入滌養餵其合用宰手秤子須散手分牛羊司依礼例差撥　其十四礼料合用礼料酒齋幣帛蠟燭燎草上香炭火等行事官礼直官等致齋喫食茶湯酒菓從太常寺具合用數報臨安府專委官及差衙前三人排辦其行事官幕次什物灯燭等下儀鸞司同臨安府排辦　其十五行事官合差奉安奉礼郎太祝太官令各一員降敕差六曹郎官充內侍前奏告奉礼郎太祝太官令各一員下吏部差侍次官　其十六奉安儀仗奉安前一日并奉安日合排辦香灯轍扇儀仗等排立緣儀仗未備權免排辦　其十七宮闈

令合差捧還神主宮闈令二十二員除太廟官二員外餘十一員下入內內侍省差並前一日赴祠所致齋　其十八南班陪位至日依礼例宗室南班官陪位立班太宗正司告報　其十九神食合差㡳造神食工匠人三名御厨差撥　其二十祭服行事官合服祭服祇應人合服法服從太常寺具數下祇應庫關借　其二十一須行儀注奉安儀注從太常寺修定關報　其二十二礼畢詣廟從之依礼例候奉安畢車駕行宗廟行款謁之礼二十七日中書門下省言奉迎太廟到廟神主赴行在所奉安其奏告進發合用御書祝文并御封香順祖一室亦合告遷詔祝文令學士院修撰進入香令入內內侍省請降仍差內侍一員前去候香祝文到令張銖選日奏告進發四月六日宰執進呈太常少卿張銖自溫州奉迎太廟神主至行在趙鼎奏曰當集文武百寮望拜于門外即具威儀迎入奉安所上曰俟有司十日奉安畢朕當躬行款謁之礼然國朝故事太廟尚質至于惟幄几案之屬雖不必華亦須粗備孟庾奏曰陛下崇奉宗廟微有小費亦不當戢也　六年八月十六日尚書省言已降詔迎幸所有太廟神主礼合迎奉前去詔恭依　七年四月二日三省言迎奉神主已到建康府所有太廟殿宇合行修建詔令守臣限一月修蓋其臨安府太廟

殿宇可賜本府元聖祖殿八月十八日礼部侍郎吳表臣言明堂大礼前一日車駕詣太廟朝享于道君皇帝寧徳皇后几筵亦合行祭告之礼緣大礼受誓戒後係散齋日又分并親喪事若臨期祭告實有所妨乞于大礼未受誓戒以前行祭告几筵之礼從之十二月十一日中書門下省言已降旨來春復幸浙西所有太廟神主合先次進發詔恭依　十二年五月十九日太廟奉安所言紹興九年祫享太廟上用六籩六豆今朔祭五享並用十二籩豆依近得旨將來十月內祫享後用少牢太牢其祭器欠少一位兼見管祭器內亦有損弊者乞下所屬檢討製造雅飾添修從之二十六日礼部太常寺言太廟毀室之後修建別廟安奉大行皇帝神主欲于見今太廟北墻外展套地步九丈可以修建別廟殿室三間其合修築墻圍并修立別廟南檽星門及修砌班道等並乞依圖本修築安立兼欲大觀二年建置別廟礼例係各置神廚并齋舍還祭享各差行事官緣太廟別無地步欲就用太廟神廚齋舍從之六月二十日太常寺言近討論大行皇后祔廟典礼內修建別廟合用神幄祭器什物幃幕滌香木炭已下所屬應副從之　十三年九月十八日上曰太廟咫陋宿齋處與神御殿逼近人迹喧雜行礼不肅可令展套地步添蓋宿齋處所若要規模

宏壯似舊日則不可至于崇奉之意須當依舊也　十五年九月二十二日上宣諭輔臣曰昨有遺火朕以太廟在邇終夕不安可令于廟左右各撤去屋宇二十餘步以備不虞十二月二十七日入內內侍省東頭供奉官睿思殿祗候王晋錫言恭承處分令宣押太常寺使臣王彥能等齎祀大禮朝享太廟合用禮器令檢對御府博古圖指說畫到樣製及未有樣製尊罍等五百九十六件副合行討論製造詔令段拂王鈇討論同王晋錫製造　十六年三月二十六日禮部太常寺言給事中段拂奏乞釐正郊廟祭器之數依政和六年已行舊製謹按周禮朝事饋食加籩豆各八羞籩豆各二其數各二十有六禮記天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二詩陳饋八簋古制甚明徽宗皇帝詔書已有明文今討論各依政和六年釐正郊廟禮器之數于天地宗廟每神位前用籩各二十有六簠簋各八乞下禮器局增造緣祭器既增倍于舊數其正廟七間通九間祖宗神主地步窄狹今相視欲從西增建六間通一十三間為十一室東西兩間為夾室則可以隨宜安設仍乞增置廊廡及西城門以應廟制並從之五月十五日禮部太常寺言在京廟制每室東設牖西牆作祏室藏祖宗帝后神主又有東西夾室見今行在修蓋太廟內祏室合用金釘朱

戶黑漆趺座乞一就製造從之八月十五日礼部太常寺言兩浙轉運司奉旨增修太廟殿室廊廡神門先相視到墻內地步充添蓋殿宇外所有欄蓋祭器屋六椽庫屋五間及撥移妨礙冊寶殿三門亦未有地步今看詳欲依兩浙轉運司相度展蓋省倉屋三間地步東西闊九丈南北長一十丈乞下戶部拆起應副從之　十七年三月二十一日詔太廟周圍合留空地令臨安府措置摽撥毋令侵占引惹火燭　十九年五月三日太廟奉安所言乞修蓋將來大礼齋殿等太常寺相視得初獻廳搭蓋齋殿地步若每遇大礼旋行紮縛椽木植笆叫物料等所用甚廣今若修蓋別無妨礙貴得永久應奉車駕宿齋嚴潔免致逐番費撥并監官頁舍西南墻角開門通夾墻內空地巡道委是利便乞下兩浙轉運司依舊本修蓋從之　二十六年九月二十四日礼部太常寺言今年十二月一日臘享太廟別廟同日朔祭若先朔祭而又臘享未有一日內行兩祭之礼欲依淳化三年故事止行臘享權停當月朔祭從之　二十七年五月二十五日臣僚言望詔礼官講求配享功臣七祀舊典太常寺看詳臣僚陳請祫享合設七祀配享功臣及冬享設配享功臣臘享七祀依做政和五礼新儀合設位次差礼官行事用牲牢祝文礼料酒齊從之　七月二十三日御

集院言八月十九日懿節皇后生辰元豐令例排辦酌獻物色數內合用翠毛浮動羅花五十枝係鋪翠鏤金真金紙製造今禁止翡翠銷金欲以集玉假翠兼漆金紙充代其遇徽宗皇帝昭慈聖獻皇后顯恭皇后顯肅皇后生辰酌獻並依此例從之　二十九年十月十九日禮部太常寺言將來大行皇太后神主祔廟依体例祔廟日先行祔謁太廟之禮至日俟題大行皇太后神主畢依禮例合詣英宗室東壁西向祔祖姑之下緣即今太廟殿室比之在京窄狹難以于英宗室前設位今參酌比附欲權宜趙那于室外之東依儀西向設位詣大行皇太后神主前行禮合于徽宗皇帝室內顯肅皇后祏室之次修置祏室一座詔恭依　三十一年五月十一日太常寺言九月一日係明堂大禮前一日皇帝親行朝享太廟之日所有九月朔祭依淳化三年郊祀故事權停從之　十一月二十四日禮部太常寺言禮官討論恭文順德仁孝皇帝祔廟當遷本朝已行典故遷翼祖而祔欽宗今翼祖當遷于夾室其殿宇更不須增展止合依位序遷于諸室內修置祏室從之　三十二年二月二十七日太常少卿王普言謹按通典神主之制有匱有趺其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊今太廟祖宗帝后主之匱有蓋無底雖于祏室牙床各設趺座然

祭饗遷奉之時惟遺蓋大寢神主其下從手承之又以千雍遺蓋而神主在中不免款側動搖有乖嚴肅茲者恭文順德仁孝皇帝廣主神主之遺欲依通典並造底蓋仍乞添造祖宗帝后神主遺底庶得合于禮制兼亦使于遷奉從之　紹興三十二年七月一日孝宗即位未改元禮部太常寺言皇帝登極親享太廟依儀合設大次就用齋殿小次在殿下東階之東西向并南神門外東西幄幔並乞令儀鸞司同臨安府應辦施行從之二日禮部太常寺言今來親享尚在秋暑若開門稍緩日高行事慮失嚴肅其日皇城門及宮門乞並早四刻開太廟欞星門早六刻開除合從駕宰執使相并非侍祠文武臣僚外其餘侍祠行事執事陪祠官及宗室並先赴太廟以俟免于欞星門外迎駕起居從之　孝宗皇帝隆興二年九月十五日禮部太常寺言准已降旨郊祀大禮修飾太廟殿室等立牟換柱遍泥諸室權告遷祖宗帝后神主赴初獻廳奉安所有神主還殿室正奉安時前奏告合降香燭及奏告酒脯奉安禮料酒齊燭炭等及牲幣器物致齋行禮置伏差官前導陪位并差檯擎援伍剋擇之類乞依禮例施行並從之自後遇郊修飾廟殿等並如上儀如告遷別廟神主權奉安于冊寶殿　乾道五年二月二日詔太常寺官遇季點太廟殿室法物并細

寶法物及本寺寄頓金玉礼器可令親往取赤歷點對物色名件用印嵌潔封鎖具有無損失申尚書省十二月十六日奉安所言昨本廟墻內外居民遺火延至墻上事体至重今潛火軍兵宿屋在外挨連東墻應得灯火乞令去拆卸于檑星門裏東墻下空地令轉運司造宿屋三間遇夜量差數人在門外起居亭內止宿以備不測採烟及令臨安府于廟外墻下增置紅欄貯水馬步軍司填補合差潛火軍兵四十人其廟南及西墻外居民去墻不數尺引擾接墻及士庶等家栽植竹木乞下所屬相度措置存留空地又西南行路遇夜幽僻常聚眾作宣應引犬盜乞下所屬從置巡鋪遇夜巡警並從之　六年四月十四日工部言據奉安所省記檑星門外東西照直華表柱爲界合留地步三丈二尺南北三丈毋得搭造棚屋竹篛之類今墻外欲酌中空留一丈五尺應在丈尺之內並令拆去從之　三十日礼部言勑令所看詳諸臣寮導從至太廟景靈宫墻並禁呵喝非存獻行事不得由檑星門及太常寺定到禁止張蓋亦合修入條令並從之先是太常少卿林栗等常有是請礼部乞下敕令所看詳及令太常寺條具合宜奏請行之　九年六月二十七日臨安府言今歲郊祀合修飾太廟爲羃古色銅祭器共二千一百七十二件緣禁止銅器工匠改業

乞下軍器所就用修整圓壇祭器銅匠一就修整從之　淳熙元年十二月二十七日太常少卿顏度言太廟崇奉祖宗事体至重遇有遠近遺火乞依玉牒所等處時暫差人防護詔依令殿前司差一百人　既而六年二月十四日太廟奉安所言元降指揮令殿前馬步軍司共差護衛禁軍五十人潛火漉塊軍兵三十人今共闕一十九人乞下逐司貼差執役後有逃亡事故之人從本廟牒報逐司差撥禁軍填闕內護衛軍兵指名踏逐詔特依諸處不得援例　十二年七月十三日臣僚言臣備員臺察職預監祭兩年竊見太廟東畔墻外朝夕喧譟又檢照淳熙五年二月臣僚奏其墻外有隨墻直欄所以拒喧譟者使之不得近墻也然劃度率爲乞于近墻元置直欄處如法改置杈枒庶免喧譟詔兩浙轉運司候大礼畢改造　淳熙十六年十月十九日臣僚言太廟祭器祭服神帳神幔有破弊不任修葺者申換而器服之破弊有難易久近之不同改造當隨其物不必拘于同時乞將逐室神幔內蒲合席褥常切檢視損壞每歲一易其不堪者候大礼畢焚瘞從之　紹熙二年六月二日礼部太常寺言今來大礼諸別廟安穆安恭皇后二室行礼合添製真玉飾俎案三十隻乞下文思院製造從之　慶元六年八月十四日礼部太常寺言將來大行太上

皇帝神主祔廟合于太廟内添一室修製祏室等乞令臨安府轉運司預先相視地步修蓋施行從之　嘉定十四年正月二十八日詔太廟内添置石室一所并開牆子門一座令兩浙轉運司臨安府蓋造務要如法毋致苟簡先是太廟奉安所言嘉定十三年十一月内東壁居民于旬日兩次遺火逼近宗廟設有不測豈不利害若不預申防虞事件倉卒難以救護一欲乞于皇帝位版屋西壁圍牆寬闊去處拆開圍牆添置牆子門一座裏外關鎖或有不測擁塞街路不通啟閉救護一欲乞照玉牒所体例添置石室一所于蛇亭池于北壁面東計置起造石室一帶三間以備不虞所有見蓋樂工屋一十二間内五間移蓋于蛇亭池子之西外有樂工屋七間拆去後壁夾牆車移向後七尺庶得于石室四向寬闊實為便當一欲乞令皇城司差親從官五百人殿前司差軍兵一千人自今以始依中軍体例各司籍定前項差撥人數專充防守宗廟庶免悞事故有是命

宋會要輯

太祖建隆元年正月二十三日太常禮院上言伏以王者應天順人顯受

元穹之命祖文宗武合陳清廟之儀今景運惟新孝思追遠舊章未舉闕孰甚焉請下百官議立宗廟從之　二十九日文武百官兵部尚書張昭等言謹按權判台表主客郎中任徹狀言按堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其始祖也商建立六廟蓋昭穆親廟之外祀契與湯也周立七廟蓋親廟之外祀太祖及文王武王也漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟之制江左相承不改然七廟之中猶虛太祖之室斯皆考法於前古定議於一時隋文帝代周平陳博採兩朝舊議但立高曾祖禰四廟而已唐因隋制創止四親盡由始興之君有功之祖皆在親廟之中故隋唐之初之二昭二穆立為四廟自唐梁而下至于前朝定廟之規不易其法有司立議無能異同錄由稽古之制可不改也臣以為建立四廟深合禮文者臣昭等處任徹所議伏以王者孝惟報本禮極奉先歷方澤而燎柴近為邦大典左宗廟而右社稷有國常經其壇墠之規昭穆之數百王不易三代同風伏惟陛下承先定之丕基遵武靈之洪緒謳歌自適垂裔知歸欲晴宣盡之勳式合商周之典其所立太廟七室及追尊四親廟請如徹議

制曰恭依　乾德二年正月八日吏部尚書張昭上言自漢魏以來凡追謚宗廟帝后例多稱謚於后謚上一字皆與帝上一字同竊見國家追崇

謚應作諡
下面

四親廟曰翼祖簡恭皇帝已上三廟后謚上一字並與帝謚同惟宣祖昭
武皇帝廟明憲皇后謚不同望依三祖廟將來改葬安陵玉册謚請曰昭
憲皇后詔曰恭依　二月七日太常禮院言應開成六年太常奏昭成皇
太后謚號已牒禮部以太字非便禮部錄曰入廟稱后義繫於夫在朝稱
太后義繫於子此並載在史册垂之不刊令百司文牒及奏狀參詳典故
恐不合除太字如謚册入陵神主入廟即當去太字奏可又大中三年十
二月詔曰太常博士李稠所進狀言追尊順宗憲宗謚號禮官請別造神
主及改題事請集通儒詳定且令都省集議聞奏議曰以臣等所議當以
新謚與册告于陵廟正得其宜神主不改造不重題為得禮中書門下上
言改造改題並無所據酌情順理題則為宜況令士族之家通行此例雖
尊卑有異而情理則同望就神主改題則為通允詔可命宗正少卿趙洙
遂改題昭憲皇后神主　太宗太平興國元年十二月十四日太常禮
院上言大行皇帝山陵禮畢神主祔廟孝明孝惠二后合奉一后配食謹
按唐睿宗肅明昭成二后並饗於儀坤廟至睿宗廟獨昭成以帝母之重
升配太廟肅明止饗於儀坤迨代周世宗正惠宣懿二后先薨正惠元無
位號宣懿居長秋之位其後禮官集議以宣懿配食今孝明孝惠二后伏

望將來以孝明皇后配享於別廟從之　真宗至道三年六月六日詔大
行皇帝祔廟令都省集議定皇后合食之禮咸請以懿德皇后符氏升配
宗正卿趙安易言今百官議論苟且懷濟尊卑若序以後先當用淑德皇
后尹氏配食在懿德之上遂詔有司詳討以聞禮官言按太平興國中追
册尊謚皆以懿德居上淳化元年宗正少卿趙安易言別廟祭饗懿德在
淑德之上至未測升降之由乃有司亂昭穆為逆祀其時敕旨依舊懿德
在上又按江都集禮晉景帝即位夏侯夫人應合追尊散騎常侍任茂傳
元等議云夏侯夫人初歸景帝未有王基之道不及景帝統百揆而亡后
妃之化未著遂追進尊無經義可據臣等竊以今之所議正與茂元議同
且淑德配合之初潛躍之前未祧懿德補位之始藩邸之位已降然未嘗
正位中宮母臨天下豈可生無尊極之位設升配饗之崇於人情不安於
典籍無據唐順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后升配憲宗祔廟後二十
五年始以懿安皇后升配今請虛位允叶舊儀詔尚書省集學士兩省知
雜御史諸司四品尚書省六品以上及禮官同詳定上議曰先王制禮布
在方策雖憲章垂於百代亦沿革出於一時自非通儒多昧中道竊以淑
德皇后生無位號沒始追崇況在初潛早已凶謝懿德皇后纍封大國作

配先朝雖不及臨御之期且風彰賢懿之美若以二后之內則升祔當歸懿德又詳晉任茂傅元等議夏侯夫人不合追尊如淑德亦為合宜夏侯初歸景帝未有王基之兆不及景帝統百揆而亡淑德歸晉之時乃是周世及先帝建節覽海還以論謝此不及統百揆而亡也在懿德則不然先帝尹正京邑周已疏封啟國晉邸之建實有內助之功則是及統百揆而亡也又詳周世宗正惠宣懿配食故事當時兵部尚書張昭太常博士聶崇義同議以正惠追尊位號請以宣懿為配其時周朝以太后在位疑宣懿祔廟之後立忌非便昭等引晉哀帝時何太后在上尊所生周氏為太妃封其子為琅邪王及太妃薨帝齊衰琅邪第之月而葬此則齊衰行服而不以太后在上為嫌降即忌日廢務於理無嫌今禮官引唐順憲宗二廟饗虛位之文今既有追冊二后即虛室亦為非便伏請奉懿德神主升配太宗室又按張昭等議以周世宗神主祔廟必若宣懿同祔即正惠神主請加太字今若升祔懿德即請加淑德太字仍舊別廟詔曰禮非天降地出約於人情都省以懿德皇后雖未正位中宮亦合配饗先帝恭依所請庶叶從宜至於太者尊極之稱加于母后施之宗廟禮即未安淑德皇后不加太字仍舊別廟祭饗　咸平元年三月二十五日判太常禮院李

宗訥等上言伏見僖祖稱曾高祖順祖稱高祖翼祖稱曾祖宣祖稱祖太
祖稱伯文懿惠明簡穆憲皇后並稱祖妣孝明孝惠孝章皇后並稱伯妣
詳觀舊典參考近儀爰自唐朝降及五代咸有稱祖妣及伯之文聖朝因
之遂為定式謹按爾雅曰父為考母為妣父之考為王父父之妣為王母
王父之考為曾祖王父王父之妣為曾祖王母曾祖王父之考為高祖王
父曾祖王父之妣為高祖王母又曰父之昆弟先生為世父後生為叔父
以此觀之唯父母得稱為考妣考妣已上皆稱王父王母伯則稱曰世父
今之稱號深慮未合典經欲望僖祖以稱廟號順祖而下即依爾雅之文
立此新制救其前失詔下尚書省集官議定戶部尚書張齊賢等上言曰
按王制曰天子七廟三昭三穆并太祖之廟而七尚書曰七世之廟可以
觀德三代而下迄至于今可謂不刊之典也其間或有兄弟繼及亦移昭
穆之列是以漢書曰為人後者為之子故為所後服斬衰三年所以尊本
祖而重正統也又禮云天子絕朞喪安有宗廟中有伯氏之稱乎其唐朝
及五代有稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事于太廟則太祖並諸
祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝如此則昭穆之位允
合大倫其爾雅考妣王父之文蓋周公著以教人使知父祖親疎之節本不

謂宗廟言也歷代既無所取於今亦不可行詔傳祖止稱廟號太祖並諸
祖室稱孝孫孝曾孫令太常禮院別加詳定禮院上言謹按春秋左氏傳
文公二年躋魯僖公正義云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明閔僖兄弟
繼統同爲一代又晉德公桓公繼及皆爲穆位又按江都集禮晉建武中
惠懷二主兄弟同位異座以正昭穆及尚書盤庚有商及王弟史記陽甲
至小乙兄弟四人相承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又按唐
書中宗睿宗皆處昭位敬宗文宗武宗三帝昭穆之時同爲一代今省廟
編之內積類例以甚明宗廟之中序昭穆而可定代請自今每有司攝事
或皇帝親饗太廟傳祖室曰曾高祖傳祖文獻皇帝曾高祖妣文懿皇后
崔氏順祖室曰高祖順祖惠元皇帝高祖妣惠明皇后桑氏翼祖室曰曾
祖翼祖簡恭皇帝曾祖妣簡穆皇后劉氏皇帝並稱孝曾孫宣祖室請依
禮記正文曰皇祖考宣祖昭武皇帝皇祖妣昭憲皇后杜氏皇帝自稱孝
孫太祖室請依唐德宗在位故事曰皇伯考太祖英武聖文神德皇帝伯
妣孝明皇后王氏每大祭太祖太宗昭穆同位皇帝自稱孝子太宗室請
依禮部正文曰皇考太宗神功聖德文武皇帝皇妣懿德皇后符氏皇帝
自稱孝子其別廟稱謂亦請依此詔曰令都省集兩制尚書省四品以上

官參議以聞既而羣臣上言伏以英武聖文神德皇帝受天明命開國承家㧞復土疆撫寧億兆國已為宋皇帝若太祖矣神功聖德文武皇帝纘承大寶臨御四方混一寰區究修禮樂國以為宋皇帝若太宗矣古者祖有功宗有德皆先有其實而後正其名今二聖相承功業固已高矣謚號固已定矣謂之太祖太宗則百世不祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻同一代其所以如此者由兄弟繼統故耳若如禹偁引漢書云禮為人後者為之子以正父子之道以定昭穆之義則是公而無疑也必若以兄弟繼統同為一代則是太宗不得自為世數也不得自為世數則何以得宗乎不得為宗則何以得為百世不祧之主乎不為百世不祧之主則巍巍聖功於此盡矣為人臣者其得已乎又云春秋正義禮父子異昭穆兄弟昭穆同此盡論諸侯之事但言兄弟昭穆同亦不言昭穆不可異此又不可為證也臣等詳按若兄弟相代而異昭穆設令兄弟四人皆立為君則祖父之廟即以徙毀故先儒因作此說據此是先儒慮魯諸侯之國五廟之中恐僭四世則祖父之廟毀矣安以得此為聖朝比哉當今太祖為開基之主太宗為繼統之君二帝相承傳祖已降四廟為六世一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之義於禮為大順於時

爲合宜何嫌而謂不可乎又云魯之隱桓閔僖晉之惠懷商之湯甲小乙唐之中肅敬文武等皆兄弟繼統同爲一代以此比方猶謂天壤何者儗人必於其倫故臣等謂前代興王立功業者則有之如太祖太宗兄弟開基繼統則未之有也豈宜以百世不祧之廟繼不得自爲世數而同位異座者乎又云太祖室請依唐德宗在位故事曰皇伯考按唐自元宗至德宗皆父子相傳無兄弟繼及德宗在位何得有皇伯考乎臣等又詳故事宜爲昭穆者有先朝之旨四爲嗣位之初制曰承理命而莫獲固辭言理命者以古觀之則柩前即位也柩前即位非父子之義而何此宜爲昭穆一也喪紀之時以日易月二十七日而終是君臣父子之服此宜爲昭穆二也嗣位逾年未聽樂百官表請詔荅云其如不德夙奉先皇人雖謂爲天倫我實均爲父事此又宜爲昭穆三也郊天之際皆以太祖配爲既已配天則嚴父之謂此又宜爲昭穆四也有先朝之旨四制詔具在皆可覆詳蓋當時有司不能欽承行之所以因循至于今日因而正之于禮爲順一則不違先旨一則允合舊經亦足以上報先朝萬分之一也臣等愚闇不識變通集會都堂啟中爾議翰林學士宋湜等上言伏以百王之制以功德爲祖宗七廟之中以父子爲昭穆聖賢垂範典禮具存恭惟太宗以

上聖之姿纘下武之運嚴德大業垂於無窮百代不遷盡其宜矣然今定昭穆之位則太宗皇帝之弟也切詳三代而下至於唐朝兄弟相繼則各昭穆異位未之見也況古之鴻儒賀循溫嶠之徒議其事者甚衆歷代遵守以為定規今詳所議皇帝有事於太祖廟室稱孝孫凡此二者臣竊疑焉欲望重下有司審加詳定如前代帝王有兄弟相繼而昭穆異位及天子於伯父叔父有稱孝孫者即依遵守行如其不然則望依歷代之儀庶無差失詔送令太常禮院詳都省及兩制所議再檢討典故以聞禮院言按禮記祭統曰祭有昭穆者所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊為兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子為父孫賀通禮義纂云父為昭居上子為穆居下父子異位以崇本也孫以祖列遂為昭穆斯則長幼之節親疎之序得而正之明上下也晉賀循義兄弟不合繼位昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人相襲為君者便當上毀四廟乎如四代之親盡無復祖禰之神矣又商紀成湯為君合十二代而正代惟六易乾鑿度曰商帝乙六代王也以此言之明兄弟不為正代也溫嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以一帝為一代則當不得

祭於禰乃不及處人之祭也夫兄弟同代於恩既順於義無嫌通典元宗朝禘祫儀兩昭穆之座於户外皇伯考中宗皇考睿宗並座於南廂北向同列穆位又唐郊祀錄德宗朝祝文以中宗為高伯祖續曲臺禮云正元十年給事中陳京議祫祭圖中宗睿宗俱列昭位户部尚書王紹等五十六人同陳京議始與禮合詔從之晉王導荀崧等議曰禮太宗無子則立支子又曰為人後者為之子無兄弟相為之文所以舍至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也窃以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德則百世不遷之廟也父為昭子為穆則萬世不刊之典也今議者引漢書曰為人後者為之子又曰安得宗廟有伯氏之稱自今皇帝有事於太廟則太祖室稱孝孫如此則是以太宗為太祖之後也殊不知弟不為兄後子不為父孫春秋之深旨也父謂之昭子謂之穆禮記明文況復稽賀循温嶠之格言考王導荀崧之通論則為人後之説豈可施之於先帝乎臣等又按太宗饗祀太祖二十有二載稱曰孝弟此前朝不易之制又安可追改乎昔唐元宗謂中宗為皇伯考德宗謂中宗為高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參詳自今合祭日太宗與太祖依典禮同位異坐皇帝於太祖位仍舊稱孝子餘並遵舊制則祖宗之烈光播於無疆昭穆之

儀違遵於前典詔可　景德元年五月十四日太常禮院上言按至道三年詔書太宗皇帝廟室奉懿德皇后符氏配饗當時議者以淑德懿德二后俱未嘗居后位母天下若便升祔有涉嫌疑故於議狀之中兩取朝旨今明德皇后母儀四海正位內朝祔廟有期望遵典故詔太常禮院與崇文院檢討同詳定以聞太常禮院上言伏以先王制禮雖著於不刊歷代從宜亦行於沿革上稽古義旁酌人情事或有因理則無爽雖一帝一后具載典經並附俱升亦存方冊謹按漢宣帝則有許后王后雖無偕配之說亦行別祭之事唐之睿宗則有昭成肅明二后先天初以昭成配開元末以肅明祔此時儒官名臣步武相接宗廟重事必有據依推之閨門亦可徵議晉驃騎將軍胡嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後廢一娶九女之制妻卒更娶無復繼室生既加禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典王何二氏並追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟祖有二夫人禮官韋公肅議與舒同又云晉南昌府君有荀氏薛氏景帝廟有夏侯氏羊氏吳宋有昭成皇后肅明皇后魯公顏真卿廟有夫人商氏繼夫人柳氏是皆二人並祔顯有典據伏況餘慶真卿以博學馳聲公肅以習禮爲事苟云非正必不雅言以此質疑遵遑遵用恭以懿德

皇后明德皇太后咸以令範作配先朝懿德以婉恩之姿久資於内輔明
德以肅雍之美著位於中宮雖先後有殊在尊親一貫況懿德久從升祔
不可中移明德雖受崇名亦當配室或從並列深謂協宜伏請以懿德皇
后明德皇后同祔太廟太宗室以先後次之又緣宗廟大興又乞都省集
議詔令尚書省集翰林學士兩省御史臺尚書省六品以上諸司四品
以上同議定以聞尚書都省言太常禮院所議理從長事書師古望依所
奏爲定詔可　大中祥符六年七月十二日中書門下上言曰臣聞追孝
之心所以教民而化下順美之志所以感嗣而輸忠人祇肅和家國成正
矧惟宗祐之重必協禮經之宜伏惟皇帝陛下祇紹宏圖誕敷盛德儀刑
典法保祐蒼黔而躬受元符交修茂實鴻基累盛在克施以紹眉文廟顯
親獨禮容而未稱臣等是用討論王制啓迪天衷伏以元德皇太后翊贊
先朝茂揚内則誕生上嗣纘撫中區既毓德於堯門寔宣功於媯汭徽音
所洽餘慶攸同自陛下順考古經令適追惠訓奉尊名於徽冊修時饗於
閟宮雖如在之悲每增於霜露而合饗之禮猶闕於烝嘗未升侑於祖宗
止別祠於寢廟誠違典故尚鬱孝思臣聞母之貴焉必由於子子之孝也
必本於親后稷諸侯故姜嫄異祭於帝嚳開元王者故昭成祔饗於睿宗

情與可知與情雖奪臣今與禮官共議欲改上元德皇太后徽名曰元德皇后升祔太宗皇帝廟室所冀誕彰孝治協契人心揚丕這之烈輝佑無疆之丕緒詔答曰朕祗承天緒欽奉宗祧每思積累之祥敢忘紫豐之養洪惟聖妣早輔先朝沙麓表祥河洲播範載惟沖眇實荷慶靈永懷顧復之恩寔動凄懷之感卿等職當寅亮志在傾輸爰貢封章備陳典故謂尊為德本必盡蒸蒸之心禮緣人情宜篤親親之教願徙升祔式慰孝思載覽忠規特俞勤懇所請恭依翰林學士晁迥文武百官等相繼上表陳請詔答如之　二十一日中書門下上言得詳定所狀準詔改上元德皇后徽名升祔太宗廟室按唐先天元年祔昭成肅明二皇后于儀坤廟肅明皇后雖睿宗在藩之日已立為妃緣昭成皇后以帝母之尊故位居其先今元德皇后伏請升祔于懿德皇后之上臣等伏以揚名顯親百代之彝範沿情教愛萬姓之式瞻伏惟元德皇后兆協習沙功參鍊石克門載育早播於徽音爰服繡衣誕降於鴻緒陛下遹追先訓茂闡度猷恩結凱風感深濡露肇新徽稱已極於孝思首祔太宮允符於公論願俞懇請廣協烝嘗伏乞依詳定所請典禮施行詔曰朕以眇質仰承慶基顧復之恩增悲於罔極蒸嘗之典期協於大中祇徇奏封肇諧升侑卿等奉予孝治禮

乃禮文采儀坤之隆章著昭成之先食肴覽云畢感咽良多哉念尊親孟
推極致在乎陟降非能揚鋪雅以祔廟之歲時用為合饗之次序姻秉膺
於慈訓寧永志於沖謙思抑畏以攸遵廣明靈之來格宜恭以元德皇后
神主祔于明德皇后之次　仁宗乾興元年七月五日禮儀院言大行皇
帝山陵禮畢神主祔廟所有配室有莊穆皇后郭氏莊懷皇后潘氏未審
以何后遞祔廟配食今詳議以莊穆皇后郭氏曾母儀天下欲請依周世
宗宣懿皇后太祖孝明皇后例遞祔廟配食檢會至道三年太宗皇帝祔
廟之時准敕令尚書省六品以上諸司四品已上官集議祔饗欲望下尚
書都省一例集官再行定議詔可翰林學士承旨判尚書都省李維等議
曰作配宸居輝照於內治類德坤象協靜中闈蓋以休應靈符母儀天臨
黃氣滿室則生以凝祥白石剖文則處而表異竊以莊穆皇后發自青瑣
振蓋蘭殿佩瑜洎乎上帝是依大人繼照既齊明建極乃總順於長秋采
華盛章金鏘隆寵宣陰教之純茂昭懿範之肅雍大練為規緹流著於蘭
母卷早助化復戴夷於鸞詩盡作合之有光實祔饗以為允其若麗軌平
臺之際薦藥盤石之初雖邦媛之有歸而天極之未曜或追尊是號或增
誠慕之懷若配室著儀雖彼遵行之典今以禮儀院集議莊穆皇后曾母

儀天下欲請遷祔廟食若禮本前經事存往制酌斯公論克叶大猷請依所奏施行謹具狀議以聞詔恭依 康定元年十二月十三日同判太常寺兼禮儀事宋祁言準中書送下直秘閣趙希言奏太廟自來有寢無廟因堂為室東西十六間內十四間為七室兩頭各一夾室據禮天子七廟親廟五祧廟二共為七廟今又不遷僖順二祖若以太祖太宗兄弟繼及亦可遷傳祖一室皆不顯著廟號伏見國家諸處建立宮殿安供先帝御容興工不細未若宗先聖禮制修正宗廟每主一廟堂一寢室費此宮殿未足為多如未暇分立七廟則於今廟室前起立一廟堂以後殿十二間為寢更於廟內立一祧廟仍逐室門題書廟號者匡按周制有廟有寢以象人君前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出寢於墓側故陵上更稱寢殿後世因而不改今宗廟無寢蓋本於茲鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共為七廟此一家之說未足援正自大儒荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩之義則國家定七世之數不用康成之說也（僖祖至真宗方及六世不合便立祧廟自周漢兩帝）各自立廟晉宋以來多用同殿異室之制國朝以七室代七廟祖宗相承行之已久即同殿之制不可輕改希言又稱每室不顯著廟號然此一節

差似有理況沿舊增飾不為難行欲望七室各榜其門曰某祖某宗之廟
室既無改作因叶與章所請於今廟內別立一堂以今殿為寢及作祧廟
寺事更張體大恐未可從詔如祁所奏　慶曆四年六月十四日同判太
常寺呂公綽言竊見真宗皇帝謚以文明武定章聖元孝而立后之謚皆
連莊字在昔無廟冊之據當今變祖宗之例蓋古者婦人無謚皆從夫謚
以為稱故文王之妃曰文母宋共公之夫人曰共姬聖朝祖宗諸后謚號
共遵此制是以僖祖文獻之后曰文懿順祖惠元之后曰惠明翼祖簡恭
之后曰簡穆宣祖昭武之后曰昭憲太祖之謚有大孝故太祖之后曰孝
明孝惠孝章太宗之謚有聖德故太宗之后曰懿德明德元德淑德昔真
宗在御有司追謚潘郭二后曰莊懷莊穆及獻代之日莊穆升配有司失
於論請遂使后謚不繫於帝其後奉慈諸后雖循前失謹按乾德禮例改
謚明憲皇后曰昭憲以從宣祖之謚今真宗皇帝謚有章聖伏請改上五
后莊謚為章詔下兩制禮官詳議翰林學士承旨丁度等言公綽所引后
從帝謚及後漢故事漢世帝謚上於一字與今與制不同真宗五后祔廟
日久神道貴靜難從改謚之禮既而公綽復言真宗五后尊謚終未合典
法宜於郊禮前遣官先上寶冊庶循先朝加上六后尊謚故事於是詔恭

依八月二十五日太常禮院言改上諸后尊謚然神主題號已從禮文惟祔廟室即命官題主唐大中三年追尊順宗憲宗謚博士李稠請以改題下議都省而右司郎中楊發等引周漢魏晉至隋以來並無此制唯國朝乾德中改上昭憲皇后謚中書門下特請改題是時禮官皆援古以為不可及大中祥符中增上六室帝謚天聖初又增上真宗武定之謚止告廟更不改題寔為得禮今宜如故事只依以冊寶告廟更不改題神主從之宋史時[illegible]引導上后寶冊赴三廟各於神門外幄次以俟奉告畢奩納於堂五年閏五月二十九日詔中書門下曰朕有事于太廟格于奉慈母懷保育之仁儀若見乎其位惟時禘祫之饗未升昭穆之序禮久不講心甚遑寧恭惟章獻皇太后輔佐先帝母儀道備實荷顧託參決萬幾憂勤十年成大治章獻皇太后徽柔靜恭惠迪法度受帝之祉篤生沖眇永錫景祚啓茲靈長章惠皇太后肅雍思齊闡揚徽憲寧正內職繼德之行期是兼躬實艱撫護越三后厥代多歷年所肆饋合食猶隔閟宮有司不時討論使國有闕典朕甚懼焉其令禮官檢覈故籍議升祔之禮中書門下當加詳考以稱朕意六月十八日太常禮院言奉詔議升祔三后竊惟宗廟之位所以奉先烈配祔之禮所以嚴時饗典制具在今昔所通

謹按唐肅明皇后本中闈之正昭成皇后緣帝母之尊開元中並祔睿宗之室國朝懿德明德元德三后亦同祔太宗皇帝廟恭惟章獻明肅皇太后母儀天下輔承丕業章懿皇太后誕生聖躬恩德濟大伏請遷祔真宗皇帝廟序於章穆皇后郭氏之次章惠皇太后雖先朝遺制嘗踐太妃之貴然明道中始加懿號與章懷皇后事體頗同伏請遷於皇后廟序於章懷之次又太常以爲生事之禮不當施於宗廟至如章獻明肅皇太后以顧託之重有臨御之勞朝廷追遵丕德崇尚徽稱若題之別廟則義無所嫌且當之配室則禮或未順况太廟諸室皇后並無四字之名伏請改上章獻明肅皇太后曰章獻皇后劉氏章懿皇太后曰章懿皇后李氏章惠皇太后曰章惠皇后楊氏如此則協李唐之故事孚本朝之正典如允所陳乞再行集議以示奉先慎重之意詔兩制至待制御史中丞同議以聞七月十九日翰林學士王堯臣等言奉詔同詳議三后升祔事伏詳章獻明肅皇太后章懿皇太后還祔真宗廟室序於章穆皇后之次請如禮官所議其改上章獻明肅皇太后曰章獻皇后章惠皇太后曰章惠皇后還於皇后廟序於章懷皇后之次俟於禮意爲所未安伏以章獻明肅皇太后在先帝時正位中宮受遺輔政垂簾一紀勤勞帝室阜康生民故殷烈丕功

非一惠可襃況謚告於廟冊藏於陵廟無容異時更有輕改別升祔廟祏本極孝思之報若裁損尊名恐非嚴奉之儀而又博詢典故參質人情有增崇之文無追減之例其章獻明肅之號伏請如舊章惠皇太后擁佑聖躬懋均宮徙故景祐中已膺保慶之冊義寔繫子禮須別詞請加稱章惠皇太后依舊饗於奉慈廟竟臣等入言準中書首送下龍圖閣直學士李昭述奏伏以禮緣人情孝為德本母之貴必由於子子之孝必極於親此古今之通誼也伏見太常禮院所議章獻皇后章懿皇后並祔真宗廟室序於章穆皇后郭氏之次竊有所疑按祥符中中書門下言準詔改上元德皇太后徽名曰元德皇后升祔太宗廟且唐開元中昭成肅明皇后共祔睿宗之室肅明雖睿宗在藩已立為妃緣昭成以帝母之尊故位居其上今元德皇后伏請升祔於明德皇后之上當時詔書諭以元德平昔謙抑之意因而未許恭以章懿皇后膺天眷命誕育聖躬靡及奉養之禮止極追尊之號今升祔有與議論為重稽開元祥符之舊考昭成元德之誼恭請序章懿皇后於章穆皇后章惠皇后之上詔送兩制詳定呂等詳先朝始議升配元德之時有司奏請序在明德之上是時先帝深酌禮意決於聖衷乃詔曰載念尊親盡惟極致在乎升降非敢措辭惟以祔廟之歲

時用性合饗之次序恭以元德皇后神主祔于明德皇后之次今陛下祗事宗廟特循明制以升祔三后參訪近臣禮官之議請以章獻章懿並祔真宗廟室欽在章穆之次其章惠竊祔后廟此則遠承先帝之制近仍別廟之序其李照述所請以章懿在章穆章獻之上蓋循當時有司之請未本先聖申詔之意伏覩章穆升祔歲月已深奉薦三室先後素定若再議升降則情有重輕乞從祥符舊章於禮為順乃詔中書門下覆議議曰伏以清廟之尊配食猶重或稱古者祔止一后而語無經見之明或謂歷世舉有別園而理非孝通之極而使繼室之祀泥古而不通以貴之親掩恩而雖議必俟元聖肇經大獻先帝德極天元孝通神理每惟開元追興創而未備故繼自聖慮揭為新儀奉升二后並饗太宗廟室覺終古而未悟暢罔極之至懷上當心靈外盡昭報是以神克妥侑邦介繁祉陛下肩饗懋之運謹遹追之謀而獻懿別祠依違一紀慎重體大勉勤孝思舉情戚而未嘗廢柘虛而有待今乃沛然下詔發於至誠尚復退託謀勞博詢矣問暨於禮官之議覆以近臣之詳參考既同隮序惟允蓋關緣人情以制禮則切而有實奉先訓以作古則簡而易遵致威憲在前文考之意也配食一體二懸之宜也奉承無私陛下之孝也臣等不勝大願請如禮官及

學士等所議奉章獻明肅皇太后章懿皇太后升配真宗廟室章獻明肅尊謚如故章惠皇太后仍饗奉慈别廟皆得禮之變順祀無違者矣其孝昭述建言以章懿叙于章穆之上本其推奉極于尊崇按祥符之詔書繫章聖之精旨今議者雖據前比臣等猶所未安其位叙先後欲乞繼自聖儀制為定禮使昭示萬世永永無窮餘請付外施行二十三日詔曰國之大典無若宗廟之制之為重也比朕以奉慈三室未登禘祫之位四時之祀每懷靡寧故命奉常講求舊章而又參質于近臣考詳于有司咸無誇違以渴識盡禮而卿等稽衆正論奉章來上乃曰緣人情以制禮則切而有實奉先訓以作古則顯而易通載味此言實契朕意祗覽祥符之詔深厚文考之旨極意尊親之際重行升降之辭故以祔廟之歲時用為合饗之次序義無差别情靡重輕然在菲涼欽承成憲今日之議敢或異諸豆循先朝祔元德故事恭依禮官所議奉章獻明肅皇太后章懿皇太后序於章穆皇后之次上致奉先之順下成繼志之美永修明祀冀饗重心八月二十五日詔升祔二后依元德皇后故事敗題神主　皇祐二年二月七日天章閣侍講趙師民上言臣聞夏商以往謚號蓋簡有周之初典文漢興禮記載武王之事追王太王王季文王者謂太王王季既尊以稱號

至於文王更加以謚法也太姜太任太姒之號而尚有未謚則其禮猶略焉於後幽王之后謂之幽后惠王之后謂之惠后此皆從王之謚以為稱非同王之謚以為謚也左傳記景王之后謂之穆后則后之有謚始於此焉東周之際王制所及國俗不一衰蠻遠國易名不及其君長中夏諸侯考行或加於匹妻在衰則各在華則備禮斯然矣其閒諸侯魯禮猶備君之夫人皆自有謚不從於夫獨定姒以首末非義止曰定姒不稱小君公羊譏宋之恭姬者乃從其夫之謚為配介非謂姬之謚自為恭也漢室之興周與尚近未能考古而習秦餘乃尊太公曰太上皇又加昭靈穆哀二后謚謚加於妣而不加於父毓及其嫂而不及其祖已為失矣前漢諸后皆不加謚止從帝名以為之稱趙太后未亡而敗為孝成皇后此又足以知從帝之謚以為稱非同帝之謚以為謚也惟衛氏以追尊之故乃謚曰思許氏以早世不遂謚曰恭哀蓋於時憲度未立后妃之謚或有或亡非有定制漢家之興為未倫矣後漢中興世主好禮考婣周之典參前漢之舊既從其帝名復加以后謚表帝之名於上繫后之謚于下故光烈皇后者謂光武之烈皇后也非兼光以為謚也明德皇后者謂明帝之德皇后也非兼明以為謚也然自明德而下皆以德謚故蔡邕以為善惡一貫非

大行者受大名小行者受小行之義乃追改和后曰熹安后曰思順后曰烈后之謚雖改帝之名不易又足以知徒帝之謚以為稱非同帝之謚以為謚也魏氏及晉蓋亦因之魏武宣皇后者謂武帝之宣皇后也文昭皇后者謂文帝之昭皇后也武之為謚非后所宜又非帝之名止于一而后之得兼二也晉之武元皇后武悼皇后義亦同此傳稱之止曰元后悼后史氏追書又繫以武烏惠皇后以居位不終故不得謚止曰惠皇后蓋徒帝之名而非后之謚也東晉稱簡文帝之后曰簡文順皇后孝武帝之后曰孝武定皇后以帝謚有二非后之名兼此三者也其後宋之文元梁之武德並先易后名而後繫帝號義猶此也後魏本自北夷而禮同中夏通武以上但徒帝名由前漢之制也明元以降更加后謚採後漢之法也文明皇后以臨朝之故加氏二字史氏書之曰文成文明皇后者由帝之與后俱以文謚非相從配故兩稱之帝后同謚乃兩出之者又足以見從帝之謚以為稱非同帝之謚以為謚也唐室因之亦無所變太武之后其謚曰穆故曰太穆皇后文皇之后其謚曰德故曰文德皇后睿宗以後或追改舊謚或增加本號故自昭成明肅二后而下不復配以帝名史氏稱之乃或冠以廟號廟號之冠於后謚故又始於此宋梁之世禮官失禮畢祖

之世其名有五獨取其一以繫后謚曰元正皇后原其本意謂帝與后當同謚也違誤之由良始於此人君后妃善惡自異受名之義安可同也五代之際時運屢改后妃終位厥數無幾若後唐之正簡有周之宣懿近於唐制比類為得聖朝之初亦因五代之故及昭憲皇后上謚有司乃議改名為昭此與梁世禮官其意同也又孝惠孝明二后所上謚在太祖之前而並以孝謚及後太祖上謚乃帝謚之中取其孝字以追配焉然臣以為於義雖有違於文尚未失於義違者以后同帝之謚以為謚也文未失者帝之謚猶在上后之謚猶在下也洎淑德懿德二后上謚亦皆在太宗上謚之前而又並以德謚及後太宗上謚復取帝謚之中德字以追配焉臣故謂義之與文斯俱違矣何則德者帝之謚也今更在下淑與懿后之謚也今乃以所從帝之名繫於下所配后之謚著於上逸考周漢次及魏晉南北諸朝隋唐五代未有此也臣又聞后之謚忠和純淑曰德漢之明德章德是也此則帝名之德與后懿之德異矣臣不知上此謚者意謂帝之德耶謂后之德耶苟以帝之德耶則不當繫於后謚之下以為后之德耶則不當為於帝之稱臣故以為違謬始於梁世之有司流弊自彼積疑至今乃者莊懷莊穆二后又俱以莊謚後以帝謚所有方復追改而未知違

夫之源於此也書曰若稽古言帝者之作必考於古也語曰必也正名乎今以帝謚繫於下后謚著於上謂之曰正臣竊未安夫革弊去惑修復聖明王之盛舉也因陋就寡拘滯所習懸俗之常守也臣幸得以鄙陋之姿值盛明之運故敢發舒所見俟聖哲而裁焉詔太常禮院與兩制司議曰臣等伏以孝惠孝明二皇后太祖在位時追謚淑德懿德二皇后太宗在位時追謚當時亦未有所繫其後帝謚既定字法相合有司因仍遂著與冊伏緣帝謚在上后謚在下止出於後漢明帝但東漢一朝遵而用之自魏晉訖唐后謚或一字或二字亦不盡繫於帝謚今詳太祖太宗真宗謚號其間功德神聖文武睿孝明九字三朝相通必若取一字以冠后謚即孝德二字無專主一室之文必若遠稽漢制即太祖太宗諸后猶並須改上況祖宗號謚本朝自有制度即后謚所繫不應盡取漢明之法且神道貴靜禮典從宜恐不必輕議變改如朝廷必欲遵用漢制即望從明堂禮畢別加詳議詔恭依所奏　英宗嘉祐八年六月八日太常禮院言大行皇帝山陵禮畢神主祔廟請以太且太宗為一世增一室以備天子事七世禮詔兩制及待制以上與禮官考議觀文殿學士孫抃等議謹按禮曰三昭三穆與太祖之廟而七書曰七世之廟可以觀德曰世與昭穆云

者據父子之正而言也若兄弟則昭穆同不得以世數數之矣商之祖丁之子曰陽甲曰盤庚曰小辛曰小乙四人者皆有天下而商之廟有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君爲一世則小乙之祭不及其父祖丁是古之兄弟及昭穆同而不以世數數之明矣故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世中宗睿宗之於高宗恭宗文宗武宗之於穆宗同居穆位國朝太祖爲受命之祖太宗爲有功德之宗此萬世不遷者也故太祖之室太宗稱孝弟真宗稱孝子大行皇帝稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮而著之於祀典矣大行皇帝神主祔廟伏請增一室爲八室以備天子事七世之禮詔從之於是龍圖閣直學士兼侍講盧士宗天章閣待制兼侍講司馬光議曰謹按禮天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七太祖之廟萬世不毀其餘昭穆親盡則毀示有終也自漢以來天子或起於布衣以受命之初太祖尚在三昭三穆之次故或祀四世或祀六世其太祖以上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元帝之世太上廟主瘞於寢園明帝之世處士廟主遷於園邑晉武帝祔廟遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷其神主蓋以太祖未正東嚮之位故止祀三昭三穆若太祖

以正東嚮之位則并三昭三穆為七世矣唐高祖初立祀四世太宗增祀六世及太宗祔廟則遷洪農府君神主於夾室高宗祔廟又遷宣皇帝神主於夾室皆祀六世此前世之成法也惟明皇立九室祀八世事不經見難可依據今若以太祖太宗為一世則大行皇帝祔廟之日僖祖親盡當遷於西夾室祀三昭三穆於先王典禮及近世之制無不符合太廟更不須添展一室詔朴等再議於是復上議曰先王之禮自王以下降殺以兩故有天下者事七世有一國者事五世自漢以來諸儒傳禮者始有夏五廟商六廟之說其說出於不見商書伊尹之言而承用禮學之誤蓋自商至周廟制不同而大抵皆七世王制所謂三昭三穆與太祖之廟而七者是也今議者疑僖宗既非太祖又在三昭三穆之外以為禮當遷如此則是以有天下之尊而所事止於六世不稱先王制禮降殺以兩之意且議者言僖祖當遷者以為在三昭三穆之外則於三代之禮未嘗有如此而不遷者臣等以為三代之禮亦未嘗有所立之廟出太祖之上者也後世之變既與三代不同則廟亦不得不變而從時且自周以上所謂太祖亦非始受命之王特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要為立廟之始祖方廟數未過七世之時遂毀其廟遷其主考三代之禮亦嘗有如此者

也漢魏及唐一時之儀恐未合先王制禮之意臣等竊以存僖祖之室以備七世之數合於經傳事七世之明文而亦不失先王之禮意從蔡依

十三日同知太常禮院呂夏卿言古者天子九虞十六日諸侯七虞十二日大夫五虞八日士三虞四日既葬日中爲始虞之祭自是間日一虞九虞之後間日爲卒哭之祭真宗之葬永定陵自掩壙返虞至于神主祔廟日一虞祭九日而畢無間日之限將祔無卒哭之祭又曰古者始虞之祝辭曰哀子某哀薦祫事若禮行於次舍之間遣官攝事不躬不親皆不合于禮臣愚請俟永昭陵土虞主還內之日日中行始虞之祭九虞既畢然後卒哭之祭事下兩制及待制官議觀文殿學士孫抃等議曰古之葬云國近故平旦而葬日中而返虞于寢今之葬遠虞主在塗不可以無祭故祖宗以返虞之主在塗而日一虞者祭不可一日闕也請如舊與終虞而行卒哭之祭宜如夏卿之議於是自掩壙五虞皆在塗而六虞至九虞皆祭于集英殿九虞畢帝親行卒哭之際

治平四年三月二十五日神宗即位未改元太常禮院言將來大行皇帝山陵畢依禮祔太廟謹按尚書曰七世之廟可以觀德又按禮天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七春秋穀梁傳曰天子七廟荀子史記亦云有天下者事七世恭惟炎宋受命

太祖逆邦德盛流光以聖繼聖尊襃祐謚書定七世八室之制今大行皇帝盛神在天崇祔有日山陵畢請以神主祔於太廟第八室僖祖皇帝文懿皇后神主依唐故事祧藏于西夾室奉置西壁石室中自仁宗皇帝而上至順祖以次升遷其祧藏之主每遇禘祫即如典禮伏請依故事更下兩制侍制以上參議詔恭依　閏三月八日翰林學士承旨張方平等議曰伏以天子七廟著於尚書春秋傳禮之王制祭法禮器諸子之說歷代之議詳矣故昭穆所以序世及之正禘祫所以極仁義之本三代以降雖漢晉唐以其德祚之長得及祧遷之議國家繼天而王列聖重光盛德在人必百世祀厚陵復土虞主還宮對越祖宗升祔有日同堂八室廟制已定僖祖當祧合於典禮請依太常禮院所奏委爲允當詔恭依　十月四日太常禮院言僖祖文憲睿和皇帝文懿皇后神主祧遷於西夾室今行典故謹按禮記檀弓曰舍故而諱新注爲高祖之父當遷者也唐會要永徽二年左僕射于志寧言依禮捨故而諱新故諱親盡之祖今洪農府君神主上遷請依禮不諱從之又元和十五年太常禮院言睿宗神主祧遷其六月二十日忌并昭成皇后忌準禮合廢從之今僖祖皇帝神主祧遷準不諱其十二月七日僖祖皇帝忌六月十七日文懿皇后忌亦請依唐

故事廢罷詔恭依　神宗熙寧五年正月鄧綰言伏見今文及慶曆祀儀郊廟大祠常以宰臣攝太尉行事受誓戒致齋動經累日中書天下政事之所取決多所廢滯欲乞詔有司凡四時郊廟大祀專使宗室近親兼使相者攝上公行事非獨以盡齋肅中正事神之恭亦所以明皇家先親尊祖之義使政府大臣職不至廢闕詔今後太廟大祀行事並差宗室使相已上充攝　三月八日中書門下言準治平四年閏三月勅遷僖祖宗主藏之夾室臣等聞萬物本乎天人本乎祖故先王廟祀之制有疏而無絕有遠而無遺商周之王斷自契稷以下者非絕嚳以上而遺之以其自有本統承之故也若夫尊卑之位先後之序則子孫雖齊聖有功不得以加其祖考天下萬世之通道也竊以本朝自僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與契稷疑無以異今毀其廟而藏其主夾室替祖考之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義求之前載雖或有然考合於經乃無考憲因情禮制實在聖時伏惟皇帝陛下仁孝聰明紹天稽古動容周旋惟道之從宗祏重事所宜博考乞以所奏付之兩制詳議而擇取其當　四月三日詔中書門下曰廟祧之序蓋有典彝所以上承先王下法後世朕嗣守大統獲奉宗祀而世次遷毀禮或未安討論常經屬

我哲輔於以佐朕不逮而仰稱祖宗追尊之心朕覽之矍然不敢祗服宜依所請施行詔書下學士院集兩制議翰林學士元絳知制誥王益柔陳繹曾布直舍人院許將張琥上議曰自古受命之王既以功德饗有天下皆推其本統以尊事其祖故商周以契稷為始祖者以其皆承契稷之本統故也使契稷自有本統承其後而湯與文王又為別子之後則自當祖其別子不復以契稷為祖矣所以祖契稷者非以有功與封國為重輕也諸儒遂見契稷有功於唐虞之際故以謂祖有功若祖必有功則非有功者莫如鯀而夏后氏何以郊鯀乎今太祖受命之初立親廟自僖祖始僖祖以上世次既不可得而知然則僖祖為始祖無疑矣儻以謂僖祖不當比契稷為始祖是以天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖考也況於毀其廟遷其主而下祔於子孫之室此豈所以稱祖宗尊祖之意哉傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合祭于太祖今遷僖祖之主而藏於太祖之室則是僖祖順祖翼祖宣祖祫祭之時皆降而合食也情文不順無甚于此詩序生民曰尊祖也文武之功起於后稷故推以配天焉孟子尊祖而不言尊有功言文武之功而不言后稷之功則知推后稷以配天者以尊祖而非以尊有功也秦漢以來典章殘缺祖宗廟祧始

失先王所以尊祖之意諸儒異論無所據考臣等考之經傳質之人情揆宜以僖祖之廟為太祖則合於先王之禮意無所悖戾翰林學士韓維別議曰臣伏以親親之序以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣聖人制事存送終之禮皆以此為限是衆人之所同也若其所不與衆人同者則又因事之宜斷之以義而為之節文也昔先王既有天下迹其基業之所由起奉以為太祖所以推功美重本始也蓋王者之祖有繫天下者矣諸侯之祖有繫一國者其大夫士之祖繫其宗而止矣亦其理勢然也荀卿曰王者天太祖諸侯不敢壞大夫士有常宗所以別貴始貴始德之本也蓋有天下之始若后稷有一國之始若周公大夫士之始若三桓所以貴者配天也不祧也有常宗也此其所以別也今直以契稷為本統之祖則是下同大夫士之禮非荀卿之所謂別也或曰湯文武去契稷皆十有餘世其間子孫衰微奔竄者非一湯文武之有天下契稷何與焉曰南宮适曰禹稷躬稼而有天下孔子曰君子哉若人禹之有天下則然矣稷諸侯也而曰有天下何哉豈非積累功德至文王而興乎孟子曰王不待大湯以七十里文王以百里然則小國亦王之所待也所謂七十里百里者非契稷所受以遺其子孫之國乎是因言之商周之所以興契稷不為

業所興也則正考父作頌追道契湯高宗商所以興子夏序詩稱文武之
功起於后稷豈虛語也耶國語亦曰契勤商十有四世而興后稷勤周十
有五世而興穀梁曰始封必為祖南宮适孟軻卜子夏邱明穀梁亦生於
周代其所言皆親聞而見之者其學問又淵出於孔子宜若可信則尊始
祖以其功之所起秦漢諸儒亦有所受之也後世有天下者皆特起無所
因故遂為一代太祖所從來久矣伏惟太祖皇帝孝友仁聖睿智神武兵
不血刃坐清大亂子孫遵業為世蒙澤功德卓然為宋太祖無少議者僖
祖雖於太祖高祖也然仰迹功業未見其所有因上尋世系又不知其所
以始若所以事契稷奉之郊恐於古無考而於今亦有所未安也臣以為
均之論議未有以相奪仍舊便若夫藏主合食則歷代嘗議之矣然今之
廟室與古殊制古者每廟異宮今所以奉祖宗者皆在一堂之上西夾室
猶處順祖之右考之尊卑次序似亦無嫌至于禘祫自是序昭穆之祭僖
祖東嚮禮無不順所謂子雖齊聖不先父食者乎孔子曰於其所不知蓋
闕如也如臣鄙淺識非臣所知此臣所以闕而不敢同也天章閣待制孫
固上議曰臣聞先王之禮本之人情而為之節文者也故不慕古以違當
世之宜不因文而失沿情之實親有殊戚世有異同此文禮所以損益變

正之不一也伏惟太祖皇帝受天命一四海創業垂統為宋立萬世無窮之基其為宋始祖而配天受饗理在不疑今闕乃欲以僖祖為始封之祖復其祧主夫既以僖祖為始祖則遂當受配郊天此臣前所未安也七世之廟親盡而祧此萬世太公之通法未聞有以易之者也故僖祖之主於陛下之世以親盡而祧在禮適為得正而今議者以謂人必本乎祖太祖既已追尊僖祖則今日當以僖祖為本始之祖是未推王者興起有殊異而所當之世各不同也夫開國者其先嘗有功而受封則後之子孫有天下而推以為始祖可矣若夫膺天受命特起而得天下者為太祖亦宜矣此實先王之禮人情之所順而前世之所以行也今為議者必曰方今天下隆平人物安樂不愧治古而禮樂文物祭祀制度謂宜鄙絕漢唐之所行而純取三代之治以為法故有僖祖之廟與契稷無異之說臣恐以為過矣夫本朝之興與商周為異商周之王本由契稷故自湯武而上其流有源皆可推而考之契布五教民以知禮其興雖略與周同而猶不若周之懿也周自后稷公劉以來積功累行以至太王王季世世修德益茂迨於文武受命而得天下則源流之來豈不有自哉故仲尼曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則周公其人也夫自周而上竟齊是商

之世非不義也其祭祀之禮仲尼不談而獨舉周者豈非其德與世獨為倫哉故曰周公其人也言惟周公能倫此禮耳夫稷當堯氏阻飢之時始播百穀使萬世粒食其為功大矣詩曰思文后稷克配彼天言以其德能配天也夫以文武之王而不得預配天之祭者特以后稷之功大耳使周無后稷之重則周公之祀豈不得捨文武而及他人且後世之興其先既無周之后稷而郊天之配不先創業之君而遠取遐尊之祖此豈先王之禮而近於人情者哉今之議者又以當法禘郊祖宗之禮言商周非絕嚳以其自有本統承之本朝僖祖以上世次不可得知則必以僖祖為始祖臣又以謂不然矣自秦滅學六經皆被焚棄不復為完書而禮經猶為殘為甚後漢之諸儒勞聽聖人之餘言妄曲加意而爛綴之故多駁雜不經之說附其鄭康成牽合之言而聖人之禮益不明若祭法之禘郊祖宗者是其一矣其言曰商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯信斯言也則禘祭宜無易嚳者今商頌之長發大禘之詩也其曰有娀方將帝立子生商又曰玄王桓撥受小國是達受大國是達者乃專歌述契之功德一篇之間了無及嚳之語則祭法之言禘嚳者臣亦未敢取以為信也雖然就其說而考之亦自非大有功德者不可以郊天取配何則鯀障洪水雖殛導失宜而

商因之以成功身被溺死故夏人郊之冥業有其官而死於水故商人郊之后稷粒食之功被於萬世故周人郊之今未見有冥稷之功而欲同冥稷之祀臣竊以為非宜也漢高祖之得天下與商周異故太上皇不得為始封而光武之興不敢尊舂陵而祖高帝景皇帝唐室始封之君而元皇帝神堯之父也高祖之時以景皇帝為配而太宗之初已奉高祖於圜丘景皇帝不得預郊天其後杜鴻漸等復請以景皇帝郊配天地黎幹力諍其非禮而止之夫景皇帝親受唐國之封且不得配天則未嘗有土宇而欲以為始祖臣亦慮其難矣恭惟太祖皇帝削平禍難功格上天百餘年間天下之人遂泳生養而安樂於無事者太祖之恩德也今天下惟知尊奉太祖而乃欲替其親郊配天之祀豈厭於人情哉今議者遂將斥絕唐漢上法商周此臣所謂慕古而違當世之宜者也太祖皇帝受周禪僖祖始祧遠尊而建隆之郊配以宣祖僖祖不得預焉夫以太宗真宗仁宗英宗之世未嘗郊配僖祖而陛下一日除而祀之豈有所懲者亟有所皆令使太祖之禮有替於四宗之時此豈陛下孝思之心哉此臣所謂因文而失指情之實者也夫非所居而祀之則神有所不受非所宜而祀之則天有所不饗所謂郊而配天者以天於萬物其德不可形容故人君之有

大功德被生靈而施後世者謂是配之而已今僖祖之德不昭見於生民
不明被於後世乃欲以齊后稷之廟當始祖之禮臣恐僖祖之神非所居
而不受上帝之靈非所配而不饗神不受天不饗非陛下所以尊祖事天
之意也陛下為太祖子孫繼太祖基業據南面之尊而饗四海九州之奉
者皆太祖皇帝之所授也則今日之所授尊事宜莫加於太祖矣或曰禮
別子為祖契稷皆帝嚳之子而得姓者故商周以為祖而奉之今宋自僖
祖為始祖臣曰是又不然也若以得姓者為祖則趙之得姓遠矣自造父
封於趙城而趙衰始得姓今若必推考其先世則遂欲上祖趙衰其可乎
其不可明矣或又曰今朝廷但欲存僖祖為始祖耳至於祀天為配亦不
輕議臣曰是不可也今既以僖祖為始祖祖必配天僖祖配天則太祖之
祀替矣此臣所謂不可者也或又曰今毀僖祖之廟藏其主夾室而下祔
子孫可乎臣曰是不然也臣聞神道尚右今太廟一堂夾室在西祧主藏
室中而居順祖之右固已順矣蓋非所謂下附子孫之室而替其尊也必
猶以為不可則其制有可為者今欲乞特為僖祖之室置祧主其中由太
祖而上親盡迭毀之主皆藏之僖祖之室當禘祫之時以僖祖之主權居
東向之位太祖之主順昭穆之列而從之取其毀廟之主而合食焉則僖

祖之尊自有所中此韓愈所謂祖以孫尊孫以祖尊之義也若以僖祖立
廟為非則周人別廟姜嫄不可謂之非禮今以陛下之時因情立禮取聖
人之制為萬世法不亦美歟事與商周有殊禮之從而亦異此臣所謂先
王之禮本人情而損益變正之不同者也如曰不然臣恐違古今之義逆
天人之情而天地祖宗之神重有所不饗也伏惟陛下聰明仁孝以宗廟
重事悉其於禮小有乖違故令下兩制臣寮參議陛下苟以臣言為可用
伏乞裁自聖斷如或猶以為疑乞送禮院同參論臣竊惟宗廟朝廷大禮
反覆思慮於心有所未安不敢苟立異說伏望陛下少加採納詔以紬繹
等二狀并同議下太常禮院同郊配一處擇定以聞　秘閣校理王介上
議曰凡物無窮而理有限以有限制無窮此禮之所以起而天子所以七
廟也七廟據其世數之上下迭毀而七也今夫自考而上何也必曰祖自
祖而上何也必曰曾祖自高祖而上則又何也必曰不及見也則聞而知
之者也今欲祖其祖而追之不已祖之上又有祖則固有無窮之祖矣聖
人制為之限此天子七廟所以自考廟而上而顯考之外必祧也自二祧
而上雖始封君而必祖也借無始封之君則亦祖受命而王者耳如祖之
臣見其以有八廟未見其所謂七也七廟自顯祖之外而祧亦猶凡族里

高祖而止也皆以禮為之界也五世而斬故也喪之三年也報罔極之恩也以罔極之恩為不足報則罔有無窮之服乎何以異於是故喪之罔極而三年也族之久遠而九也廟之無窮而七也伏惟我朝宗廟英宗之廟則考廟也仁宗則王考廟也真宗則皇考廟也太宗則顯考廟也太祖則祖考廟也宋撫始封之君固以太祖為祖考理勢然也以太祖為祖考則僖祖之廟疑非契稷始封之比當太祖之時固宜在四親廟當陛下之今日世數差遠在顯考之外則理所宜祧者也或亦為壇者也設宜壇而祧之然且不可況曰不祧者乎臣愚以為當今僖祖以祭法格之宜在二祧之域不宜不祧決矣如顯考外而不祧臣疑於法非先王法也或詰臣曰今者遷僖祖之主藏之夾室替祖考之尊而下祔于子孫禮乎臣應之曰何必夾室也固有祧廟存焉謹按守祧掌守先王先公之廟祧又曰其廟則有司修除之其祧則有司黝堊之以此言之則祧固有廟明矣今以僖祖之主椒報廟焉又何必下祔子孫之夾室也如朝廷未暇報祧廟則始僖祖之主專藏西夾子孫之主藏之東夾亦豈替其尊也或曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之商周雖祖契稷湯文然猶不絕嚳也宋既主太祖矣亦可以絕僖祖乎臣對曰是祧也非所謂絕也猶有祧

廟焉亦有追饗焉顓頊之於無事禘祫而後及之爾謹按祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖高陽而宗堯商人禘嚳而郊契祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王舜繼堯之大統此所以祖堯之父也周則不然於稷始封之祖也非獨廟之又從而郊之重之也於嚳則遠祖也非獨不廟焉禘而後及之爾抑禘嚳者自有虞氏商人祖之此周之所以不立嚳廟而獨廟姜嫄也從商周人於嚳禘而後及之然則今之僖祖亦以禘祫而後及之不亦可乎或又難曰今者禘祫敢遷僖祖之祧就太祖廟乎臣又將應之曰若以周人不立嚳廟而曰禘嚳而郊稷既不立廟未知禘何所王者禘其祖之所自出則亦就稷廟而禘嚳以其稷配之乎由此觀之是謂屈祖之伸伸孫之屈始乎正之變也若以太祖之主從僖祖之祧此則祖以孫伸孫以祖屈比之屈伸而伸屈殊有間矣此遠之之義禘祫所以獻祖居東饗之位景望從昭穆之列也此傳所謂子雖齊聖不先父食之義也是亦變之正也今者之議將取正之變乎則亦取變之正乎是亦取其變之正也况太廟一歲而數祭禘祫數年而後及如此則太祖之尊一歲而屢饗遠祖之尊數歲而一伸於以求之禮法參之神道質之人情是亦變之正也今者之議苟祧僖祖而祖太祖則如是可也苟不祧僖祖

則是太祖啓運立極聖神英武爲宋子子孫孫立萬世無窮之基本而不
得專獨東嚮之尊臣恐宗廟神靈未安於此也伏惟陛下聖神仁孝聰明
睿哲致古而稽道述權而知禮以宗廟大小差事失禮則得通乎鬼神而
義乎後世於是乎留神從衆下之兩制示不專輒臣雖非兩制然而日昭
國家大議其容嘿嘿自非思慮之熟亦未始輕著于篇敢以前之言輒貢
愚瞽議狀[illegible] 祫禘之祭亦嘗兼其所以子孫者
禘其祖之所自出而[illegible]之追饗祫者自郊之制廟然而推之制饗王者饗
及七世[illegible]以及祖[illegible]祖以及始祖四時各于其廟祭之於是有祠禴嘗
烝既[illegible]嘗之美而[illegible]之又不及猶以爲未也[illegible]生有合食饗之
大[illegible]爲禘祫之制[illegible]設新祖之主而祭之於是乎有祫祭[illegible]矣
而未[illegible]人自[illegible]未也又推其上而合祭其祖之所自上者而
祭之道以[illegible]自禘祭四世制仁之至義之盡也然禘之所自以其
祖配若[illegible]祖其鳴高陽世本出自黃帝則虞夏黃帝以高陽氏配宗祖
契出自帝嚳以商人禘嚳以契配周祖文王亦出自嚳故周人禘嚳以文
王配四代世系所出爲相[illegible]遠所及者遠也秦漢以來世系不明漢自
上皇以前無聞故自高祖以上惟見太上皇一世而已魏自處士君而上

亦無關故明帝上事高祖之父處士以下五世而已劉氏出於劉累而漢
不禘嘗書氏出於陸終之子晏而昆不禘漢氏以譜諜不明故也蔡惟熟
祖終漢靈故事祭四親廟惟德祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊
說三年一祫五年一禘禘與祫皆合羣廟之主纂食於始祖禘祫之時不
同而禮無異執此其是烏因家世系與虞夏商周不同既求其祖之所自
出而不得則禘禮當廢此毛烽所以言之於先朝而先朝所以從其言矣
州四時之祭僅行于太廟君子思古安得不嘆息於斯云　祖宗配饗之
說有三有以郊祀而配饗者有以明堂而配饗者有以禘祫而配饗者周
人郊祀后稷以配天是郊祀之配饗也周公宗祀文王於明堂以配上帝
是明堂之配饗也虞夏禘黃帝祖顓帝而宗堯商殷周禘譽祖契而宗湯
祖文王而宗武王是禘祫之配饗也是禮也雖周之於配饗也有不同而
其所以為尊祖敬宗之意則一而已矣自時厥後如用之於郊而以始祖配
用之於明堂而以嚴父配用之於禘祫則禘其祖之所自出而以其祖配
皆是也其他如人臣配食於祖宗則以其有功於國家也賢人配食於先
聖則以其有功於斯道也因以附見於其末云十月十一日同判太常寺
兼禮儀事張師顏同知禮院張公裕梁燾等議曰伏以天下大禮莫重於

宗廟崇孝事神以照臨四海是以聖王慎之必務極其至當伏惟僖祖神主祧藏夾室於禮不順有司失之矣宜其輔居建立明詔訪逮庶為萬世法然議者因其主有失遂欲推為始祖臣等敢以此為議昔者商周之興本於契稷考諸前載其指有二曰因其始封彰其功德也契有大功始受封國十有餘世世祀不失至湯而有天下修其封國舉天下之大而謂之商者因契以致之也稷有大功始受封國十有餘世世祀不失至武王而有天下修其世祀因其封國舉天下之大而謂之周者因稷以致之也然則契稷為商周之祖其傳已久其禮素定後世國興得而易之矣奉之為太祖以主廟祀有以盡一時之宜也詩之長發言商家興廢之久歷虞夏之世其來長遠昊天有成命言后稷已有王命生民思文皆歌后稷之功傳稱禹稷躬稼而有天下不可謂為祖不因功德也後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自為祖鄭康成云夏大祖無功而不立自禹興二昭二穆耳唐張薦云夏后以禹始封遂為不遷之祖是也若始封世近上有親廟則擬祖上遷而太祖不毀魏祖武帝則處上迭毀晉祖宣帝則征西迭毀唐祖景帝則洪農迭毀此前世因其始封之君以法契稷之明例也既已發契稷矣則上之親廟不得不毀毀當然也借使魏晉欲不

祖武宣而越取處士征西不惟上推世數未知更當及於何人且其如始封何唐有天下因以為法韓愈有言事異商周禮從而變臣等取之矣要之始封世近則親廟不可不立若特以親廟及遠便為始祖舍始封而邪之則古未嘗聞之也晉琅邪王德文曰七廟之義自由德厚流光饗祀及遠非是為太祖申尊祖之祀其說是也禮天子七廟而太祖之遠近不可以必數但云三昭三穆與太祖之廟而七未嘗親廟之首必為始祖也國家治平四年以僖祖親盡而祧之奉景祐詔書以太祖皇帝為帝者之祖是合于禮矣而議者曰商周之祖自以別子之故非以有功興封國為輕重是不然也別子之法自謂公子不繼世故子孫為大夫士者祖之百世不遷非天子諸侯之禮也使湯武但為諸侯明尚不祖此別子況天下之君而可用大夫士之法乎若夫禹不先鯀則所謂子雖齊聖不先父食自以正文公之逆祀非尊祖之論也唐仲子陵所謂安知非夏后廟數未足之時而言禹不先鯀邪伏惟宋之為宋由太祖皇帝應天受命首創洪業建大號於天下異乎商周之為商周可知也僖祖雖為聖商之先而有廟直由太祖親盡則還古之正義今欲以有廟之始為說抑而進之以為始祖臣等固疑其與契稷異矣使契稷本無功德初不受封引以為據處

其或可若其不然臣等不得判然無疑也設欲必據此論臣等又有可言者焉蓋三昭三穆是不刊之典一定之論也國初張昭任徹之徒不能遠推隆極之制因緣近比請建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更當上推兩世而僖祖次在第三亦未可謂之始祖也若謂世次不可推則斯言也詔旨所不着史臣所不録歷百餘年莫知當時之實不敢以私意逆推而言也謹按建隆四年親郊崇配不及僖祖開國以來大祭虛其東向斯乃祖宗已行之意也自祖宗以來不以太祖之位易之今而易之恐失祖宗之意矣巍巍太祖如神如天垂祚萬世無以云報奉之以為帝者始祖於禮無不宜者或謂儀禮諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出今謂始封為太祖乃諸侯制也臣等以為遠祖受封子孫世襲親雖盡而廟不毀是諸侯及其太祖也若始封之君既已為其國之祖矣後世子孫自諸侯而為天子則始祖不易理勢自然是謂天子及其始祖若必求太微之精神靈之感謂為始祖所自出將見還就其說奇譎無已彌失聖人之意矣唐神龍初議云既立七廟須崇始祖而張齊賢云始神即太祖太祖之外更無始祖此前儒講之熟矣大抵契稷不以功德為祖無必然之論特起之君自為一代之祖無不可之理若乃藏主未順宜必改

定蓋夾室者子孫廟之偏室非廟之正也議者謂神道尚右失其旨矣然則僖祖之主必有所歸按周禮守祧掌守先公先王之廟祧其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之所謂廟者后稷文武諸廟也祧於所藏先公先王之遷主也先公遷主藏於后稷之廟僖祖猶周之先公也豈有藏主之祧雖無始封遠祖上為之主而先王之祧不可以瀆臣等參拜乞界倣此制兼別廟以藏之大祭之歲祀於其室太祖則一依舊制虛東向之位郊配之禮仍舊無改事之宜而情之順也魏晉及唐嘗議遠廟之主矣魏鍾繇高堂隆衛臻皆當世名儒並云處士當遷故景初之制謂三祖不毀其餘四廟親盡則遷一如后稷文武廟祧之禮晉永和中尚書議云周人之王太祖世祖世遠故遷有所歸今晉廟宣帝為主而四祖居之是屈祖從孫也祫祭在上是代太祖也范宣謂可別築一室以四居主送遷則室祖位正矣自虞喜劉訥輩淑王松子蔡謨之徒並同其議唐陳京議請據魏晉舊制構築別廟以藏獻懿柳冕王紹等七十餘人亦同其說雖卒藏於興聖廟然本無異於別室也惟顏真卿引蔡謨權居東向之一句而下本其改築之議復毀於時此前世之論皆有考據本於經意不敢謂後世之史而一切然之也記曰禮雖先王未之有可以義起又曰亡於禮者之

樸况有前人商榷盡理之論乎或曰別廟而祭非所謂合食也臣等應之曰夾室非便當為別廟則既其正大節矣合食分食要皆孝饗之道但以於屬既尊不可冀昭穆之列依准前代祭之別廟得禮之變復何嫌哉若云不可分食當合於太廟則不惟永虛東向且使下從子孫孰為得失是則德祖別藏列聖不動神靈安妥情文皆得其於義也合矣恭惟陛下仁孝天成尊事宗廟古之盛王所不遠也臣等學術淺陋討論非長徒能述遵朝廷正大之意別白議者未通之論冀以稱上聖因情制禮之道惟陛下幸留神詳擇

同知樞院太常蘇棿議曰臣伏聞天下之大義莫尚乎尊祖天下之大事莫重乎宗廟之祀故有天下者推尊尊之義以及乎上始祖禰下以遺萬世法盛德之舉也王者必及其始之所自出所以別於諸侯也今聖朝未有始祖之祀於大典禮猶有所闕故相臣以為言陛下留聽而善之復下詢于羣有司豈非以宗廟為甚重敢作為至難極嚴恭寅畏之意欲博問而盡臣下之慮乎而求末學小知曷足以上當詢謀敢不論次其所聞宣究其所思惟陛下擇焉幸甚幸甚伏以三代廟數雖見於經其詳不可得而推先儒謂夏后五廟商人六廟周人七廟竊惟先王之道未嘗不同其歸而制作名數不能無小變損益以從事者其於尊

嚴祖考稱情立文之意則一也至於立廟或五或六或七者所因之迹有
隆殺故制禮以報之不得而同也是以昧時者不相沿樂異世者不相襲
禮欲其事與時並名與功偕故也秦漢而下興禮廢缺多不足法而橋有
能遵變合情足以便於一時而已聖朝追原先帝事祖之意欲盡傳聞之
所及止於其所不及而因奉以為始祖又以正神靈之班尊尊之至也臣
伏思僖祖與商周之祖雖詒謀隱德無所先後而時有汙隆道有顯晦故
其迹亦緣而少異謂宜追崇之禮因小有所損益庶乎稱情立文而為之
極以遺萬世不刊之法也若乃七世之廟必欲奉先尊本雖隆于夏商可
也若太廟之右特立僖祖一廟則祖考不祔於子孫此所謂有殊而不絕
有遠而無遺因情制禮而不踐迹者類於是矣臣雖臣固謂夾室在右為
尊於正室不忌之甚非臣之所敢聞也至於郊配之禮在太祖之世嘗行
之矣自太祖至于英宗不復追配而奉宣祖崇配祀曰有其舉之莫敢廢
也而反詳觀建議之文亦未嘗及追配之說如臣之愚謂仍為便臣再詳
祖廟之制設若聖朝不欲于太廟興作而務崇尚簡質追迹古始而參用
近代之法庶乎易行則有唐正元以懿獻二祖之主祔于興聖德明之廟
蓋尊咎陶武昭以為遠祖之廟故升懿獻於尊卑為順也臣又伏見外傳

曰成天地之大功者子孫未嘗不帝虞夏商周是也史記載趙氏之祖出於栢翳佐大禹平治水土事虞舜爲上下鳥獸皆有功其後造父事周穆王爲御以救國中之亂而受趙城之封子孫因以爲氏今景靈聖祖每歲陛下躬行酌獻之禮亦近於興聖德明之類若升祔僖祖或因以祀栢翳造父如唐德明興聖之比則不爲下祔於子孫雖不合經而免於瀆祖亦因時制禮之道也伏緣宗廟重事非小臣所能詳究敢乞聖慈垂聽咨訪大臣而慎用之若猶以爲未安則臣又聞古者有大疑必謀及卿士龜筮衆人所以盡人神之意也卿士者謀於人者也龜筮者謀於神明者也今朝廷未有龜筮之官臣若可舉而行而又自咸平至於有唐歷朝有宗廟疑議而下尚書省集臺省諸司百官會議而後朝廷斷而從之乞以此二者付有司檢詳施行臣陋儒淺學智慮止於其所聞見豈於通變達節乃聖哲之任非愚臣之所及也惟陛下裁之愚臣伏見唐睿宗開元十年明皇特立九廟獻祖復列於正室以備九室禘祫猶虛太祖之位則是以始祧而藏於西夾室非便故復立廟正與僖祖事體相類　同判太常寺兼禮儀事同知太常禮院宋充國禮院檢詳文字楊傑議曰竊以宗廟重事前代闕疑不、竊諸經雖以所表今檢按儀禮禮記周禮毛詩經傳

具如後按儀禮曰都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出注云太祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也疏云其始祖所由出謂祭所感帝靈以始祖配之王者之先祖皆感太微五帝之精以生則不止后稷與契而已其實帝王皆有所感而生也天子始祖諸侯太祖並於親廟外祭之臣等看詳古制王者宗廟有始祖太祖之別諸侯則止於太祖無始祖也

按毛詩大雅生民之序曰生民尊祖也后稷生於姜嫄箋云周之始祖其生之者是姜嫄也正義云周始祖后稷也周以后稷為始祖文王為太宗雖禘太祖謂文王也后稷以初始感生謂之始祖又以祖之尊大亦謂之太祖周語曰我太祖后稷之所經緯是也若文王以受命之大惟得稱太祖不得言始祖也又按周頌雝之序曰雝禘太祖也注云太祖謂文王正義云祭法禘嚳而郊稷郊謂祭天圜丘也大傳曰王者禘其祖之所自出禘謂祭感生之帝於南郊也知太祖謂文王者以經云假哉皇考又言文武維后是此皇考為天下之人后明非后稷若是后稷則身非天子不得言繼后也又其詩云既又烈考亦右文母注烈考武王也文母太姒也

臣等看詳周以后稷為始祖文王為太祖與儀禮之文相為表裏

按禮記太傳禮不王不禘王

者禘其祖之所自出以其祖配之注凡太祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生皆用歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配五帝也正義云此禘謂郊祭天也然郊天之祭惟王者得行故云不王不禘也　臣等看詳王者始祖當配祀感生帝故周郊祀后稷靈威仰也　按祭法曰夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊正義云必知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前于祭惟圜丘耳　臣等看詳夏禘黃帝商周禘嚳蓋圜丘之禘也是冬至圜丘雖身饗天下者得以配焉　按周禮大司樂冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮注周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配也疏云王者皆以建寅之月郊所感生帝還以感生祖配之若周郊以后稷配之郊與圜丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配圜丘禘以嚳配　臣等看詳圜丘以嚳配祀感生帝以后稷配與禮記儀禮毛詩經傳相爲表裏云　按守祧掌守先王先公之廟祧注云遷主所藏曰祧先公之遷主藏於后稷之廟

先王之遷主藏於文武之廟猶太王王季之主不可入文武祧遷亦當藏于后稷廟也　臣等看詳先公遷主于后稷之廟是祖者遷主不可下藏于子孫夾室　臣等參詳諸經傳古者天子必尊始祖配祀感生盖以追崇統系本始非謂推有功也諸侯則不然但推始封之君以為太祖而不及始祖也是以周有天下上推統系至于后稷后稷者帝嚳之子周不可以祖帝嚳故以后稷為始祖商推統系上至于契契亦帝嚳之子商不可以祖帝嚳故以契為始祖夏推統系禹之父曰鯀鯀者高陽之子夏不可以祖高陽故以鯀為始祖亦與諸侯之制異也至秦并六國竊改自號始皇帝漢襲秦故以高皇帝為太祖之廟不復如禮經追崇始祖盡一用諸侯之制耳魏晉而下傳繼非永援以衰亂禮文殘缺爰及有唐雖世數綿久而宗祧制度多不稽古本朝藝祖平定函夏追立親廟玉牒帝系自僖祖始傳祖而上世次既不可得而知則僖祖之為始祖宜矣伏請依儀禮周禮禮記毛詩經傳以僖祖為始祖配祀感生帝其舊制以宣祖配侑今請傳其禮自餘祀饗天地明堂祖宗配侑並如舊儀則無更易人情禮意莫不為順　臣等謹按商以太甲太戊武丁為三宗周以文王武王為二祧世世不遷非三昭三穆之數兼睹甲祐制書太祖為帝者之祖太宗真

宗為帝者之宗三廟並萬世不遷宣布天下以示後世則順翼宣三祖皆
在昭穆之內　同判太常寺秉禮儀事韋衡議曰臣竊以宗廟重事禮經
不究學者所執異見論議雖一非上聖莫能考伏惟皇帝陛下天賜睿智
孝通神明力採時禁斯新朝政而廟祧之序遷毀未安覽輔臣之奏覺然
發德音延訪近侍入廣諸禮官詳慎採擇務從其當臣雖學不到古而職
在參論今請先舉敢很說之失然後博考於經折中其議一曰僖祖皇帝
在七世之外禮當祧遷臣以為不可謹按儀曰諸侯及其太祖天子及其
始祖之所自出說者謂太祖始封之君始祖感神靈而生若稷契也故商
周之王斷自稷契以下者本統相承重始也我太祖受命之初立親廟自
僖祖始僖祖以上世次不可得而知則僖祖之為始祖與稷契無以異其
可毀其廟而遷其主乎二曰契勤商十有四世而興后稷勤周十有五世
而興以其功之所因故推以配天焉今僖祖之烈不昭見于生民不明被
于後世而欲以所事稷契而奉之於古無古臣以為王者尊本統之祖德
厚者流光故上推所始非必有功與封國也不然夏后氏何以郊鯀乎三
曰神道尚右夾室在西僖祖神主祧藏于其中猶處順祖之右尊卑之次
似亦無嫌臣又以為不可夫替其祖考之尊下祔于子孫之室而曰以右

為尚何以異堂皇正位卑者都之而列尊屬于築宮之闕其可謂之禮乎四曰僖祖為始祖宜列立廟臣又以為不可夫別廟之制經典無文周之姜嫄則今之后廟是也豈可以始祖之尊而與后妃為比乎五曰昔者魯立煬宮春秋非之以其已毀而遂其失乎五者之說皆為非是臣聞儀禮疏義曰王者之先皆感太微五帝之精以生不止契稷而已詩序生民曰生民尊祖也說者謂周以后稷為始祖文王為太祖故雖禘太祖謂文王也自古有天下者必尊始祖秦漢而降典章殘缺廟祧遷次始失先王所以尊祖之意今陛下纂承大統恭事宗祏宜正有司之失以合先王之禮伏請尊僖祖皇帝為始祖而順祖神主在次當遷此所謂子為父屈以定七廟之制其於郊配則禮記大傳曰王者禘其祖之所自出以其祖配之與儀禮周禮疏義皆同說者謂祭所感帝則配以始祖伏請以僖祖配饗上帝感生帝之祀而罷宣祖侑神之位此所謂祖以孫尊孫以祖屈以稱祖宗追孝之心自餘祀饗天地明堂祖宗配侑並如舊典於情文為順臣之愚陋據經法說伏乞斷自天心詮法萬世　判太常寺兼禮儀事宋敏求言准中書送下僖祖廟儀令太常禮院詳定緣治平四年先帝祔廟祧遷僖祖時忝禮官係撰祧遷文字今來詳定緣有前議不敢異辭雖

以頒聞詔免詳議　十一月中書門下言准詔韓維元絳等及孫固奏議以僖僖祖神主祧遷異同事送太常禮院詳定以聞內章衡周孟陽等請以僖祖為始祖配祀感生帝張師顏等請以僖祖為別廟蘇棁請以僖祖祔景靈宮者竊以聖王用禮固有因循至於逆順之大倫非敢違天而變古今或以夾室在右謂於宗祏為尊或以本統所承措之別宮為當類皆離經背理臣等所不敢知伏請奉僖祖神主為太廟始祖遷順祖神主藏之夾室孟春祀感生帝以僖祖配如得允當乞降勑命下太常禮院詳定儀注施行詔恭依　先是上謂王安石曰卿前言僖祖事宜以時裁定安石曰此事於先儒無說於三代亦未有此但義理當然耳已而進呈兩制議上曰昨日韓維引文武之功起于后稷以此謂周起于后稷故推以配天安石曰經稱文武之功非稱后稷之功稱尊祖非稱尊有功言起於后稷者謂非文武之功不能有天下不能有天下則不得行祭天之禮而文武非后稷爲出故行祭天之禮則以后稷配天此乃所謂尊祖也上曰維又引王不待大以爲亦待小國如何安石又曰孟子所論自以湯文王不待大國然後有天下何與尊祖事乎且夏禹郊鯀禹非因鯀受封然後有天下前代固有不待有國而王天下者禹是也故楊雄以爲禹以舜作土上曰

縣治水或有封國亦不可知安石曰若據書傳即封於有夏氏曰有似者
為也無與鯀事上曰尊祖不計有功無功此理無疑安石曰萬物本乎天
人本乎祖王者天太祖故配天以祖若以有功則郊鯀豈得為有功也安
石又曰雖言央室在右自為尊處此猶無理若子孫據正堂使父祖在偏
廟乃以偏廟為尊豈不悖理又言至禘祫時即令僖祖東向如此何以還
其主毀其廟況古無以還主東嚮之理又古者言還主皆陞合食今乃是
降而合食也上曰今郊配當如何安石曰前代郊配亦不一如商則祖契
而郊冥與周祖文王而郊稷不同然以理言之若尊僖祖為始祖即推以
配天於禮為當先王之制禮事亡如事存事死如事生推太祖之孝心固
欲推崇祖自僖祖以上其心與祖太宜無以異即推僖祖配天必當祖宗
神靈之意上曰宗祀明堂則其禮當如何安石曰以古言之太祖當祀今
太祖與太宗共一世若迭配明堂亦於義為當上曰今明堂乃配先帝如
何安石曰此乃誤引嚴父之說故以考配天孝經所謂嚴父者以文王為
周公之父周公能述父事成父業得四海歡心使各以其職來助明堂宗
祀得嚴父之道故也若言宗祀則前代已有此禮上曰周公宗祀乃在成
王之世成王以文王為祖則明堂非以考配明矣上曰疑僖祖非始祖安

長二百五十三上

石曰誠如此然僖祖與稷契事既不盡同既郊與不郊亦無害逆順之理
裁之聖心無所不可但本朝配天之禮亦不合禮經以此事未害逆順大
論故有所未暇釐正上曰今如何議之安石曰欲改宣祖以僖祖感生帝
安石又曰孫固言欲為僖祖立別廟以比姜嫄為祖安石曰立別廟自古
無以禮姜嫄所以有別廟者姜嫄媒神也以先妣故盛其禮與樂舞皆序
於先祖之上不然則周不為嚳廟而立姜嫄廟者何也上曰士大夫好禮
以為已往故議宗廟事即務為紛紛馮京曰士大夫皆以太祖不得東向
為恨安石曰野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣學士大夫則知
尊祖矣諸人稱奉璋峨峨髦士攸宜則奉宗廟供祭祀當擇學士大夫之
髦俊者與之從事豈可以合野人為當也上皆以為然故降是詔於是詔
次年正月十一日遣香薦饗太廟奉安僖祖皇帝文懿皇后及祧藏順祖
皇帝惠明皇后前二日奏告天地宗廟社稷諸陵於僖祖室祝文隸具所
以遷從之意　熙寧八年四月十四日太常禮院言朝廷已尊僖祖文獻
皇帝為太廟始祖今來孟夏禘祀合正東嚮之位詔從依　元豐二年十
一月二十七日太常禮院言恩聞乙亥年太常以昭成皇太后謚號不應稱
太禮亦以謂入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子今百司文牒及

奏狀恐不合除太字如遜冊入陵神主入廟即稱皇后今懿聖光獻皇后
宜依故事冊文初稱大行太皇太后所上尊謚祔仁宗陵廟即去太字謚
寶宜以懿聖光獻皇后之寶為文餘行移及奏報並稱太后從之　六年
三月二十五日三省言詳定郊廟奉祀禮文所言按儀禮曰夫婦一體故
昏禮則同牢而食合巹而飲終則同穴祭則同几同祝饌曰夫婦一體未
有異廟者也惟周人以姜嫄為媒神而帝嚳不廟又不可下入子孫之廟
乃以別廟而祭之故魯頌謂之閟宫周禮謂之先妣是也自漢以來凡不
祔不配者皆援姜嫄以為比或以其微或以其繼而已蓋其間有天下者
起於側微而其后不及正位中宮或已嘗正位矣有所不幸則當立繼以
奉宗廟故有祖姑三人則祔於親者之說則立繼之禮其來尚矣始微終
顯皆嫡也前娶後繼皆嫡也後世乃以始微後繼貶之別廟不得伸同几
之義則非禮之意夫婦天地之大義一體而胖合故聖王重嫡重嫡所以
重宗廟非始微終顯前娶後繼所當異也恭維孝惠皇后實太祖皇帝元
妃淑德皇后實太宗皇帝元妃章懷皇后實真宗皇帝元妃孝章皇后實
太祖皇帝繼后當時議者或以其未嘗正位中宮或以其繼而皆不許其
配若以為未嘗正位中宮則懿德皇后亦未嘗正位中宮已配太宗矣若

以為繼則明孝皇后亦繼世也已配太祖矣而有司因循不究其失皆祭以別廟在禮未安伏請陞祔太廟以時配享以稱聖主以孝孫事祖之意詔以恭依於是命有司詳具合行典禮而尚書禮部太常寺言四后陞祔欲准慶曆五年孟冬薦享明肅章懿二后陞祔禮畢遍饗太廟止行陞祔饗禮其太祖太宗真宗三室之中增建祏室四皆以南為上仍用景靈宮奉安神御例遣重臣行事冊比親祠太廟用竹冊宗室遙郡刺史捧進而史官讀之選親王使相以下為三獻宗室正任刺史二員分獻配饗功臣七祀陛祠宗室正任以上立班廟庭告遷神位各用細仗二百人並從之仍詔陞祔四后用綵殿告遷以宗室行禮西櫺星門外亦用儀物稱事陳列七月十二日行陞祔之禮　是月以陞祔饗廟不行孟秋薦饗之禮　元豐八年哲宗即位八月九日禮部太常寺言有天下者事七世伏準嘉祐詔書七世八室之制今大行皇帝威神在天崇祔有日僖祖皇帝為始祖皇帝萬世不遷翼祖皇帝在七世之外於世次當祧將來大行皇帝神主祔於太廟第八室翼祖皇帝簡穆皇后劉氏神主依唐故事祧藏於西夾室置西壁石室中列於順祖皇帝惠明皇后之次自英宗皇帝上至宣祖皇帝以次陞遷其祧藏之主每遇祫饗即如典禮伏緣宗廟事重故事當下侍

從官待制以上恭議詔恭依於是吏部尚書曾孝寬等皆言當如禮部太常寺所請其陞遷之禮祝告之大與擇日興工之事當下所屬並如舊制從之　徽宗元符三年五月四日尚書禮部太常寺言謹按書曰七世之廟可以觀德禮記正義曰父子曰世荀子曰有天下者事七世唐志曰七世謂從禰以上也晉成帝時宗廟十室至康帝以成帝之弟承統不遷京兆府君始增一室爲十一室合於溫嶠等議總全七世之議考之歷代於禮爲宜將來大行皇帝山陵畢依禮祔廟恭惟皇帝陛下祇膺先帝之統實承神考之世則太廟之室當從神考皇帝以上至僖祖皇帝是爲七世本寺稽參典禮竊以謂大行皇帝升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候附廟日伏請以大行皇帝神主祔第九室故事當令侍從官秘書省長貳參議於是權知開封府吳居厚權戶部尚書李南公禮部侍郎趙挺之權戶部侍郎杜常徐彥孚言看詳七世之廟見於商書後世廟室之數雖增不同至於七世之制未始有異若以兄弟爲世則覲親之恩未盡而廟食已毀恐非有天下者所以崇事七廟之義所有太廟殿增一室欲依禮部太常寺所請施行翰林學士承旨蔡京言謹考書稱七世之廟可以觀德禮王制曰三昭三穆與太祖之廟而七則七廟之制自先王以來於

今未之有改恭惟哲宗皇帝嗣神宗皇帝大統父子相承自當為世今若
不祧遠祖不以哲宗為世則是三昭四穆與太祖之廟而八謂宜深考禮
經遷祔如禮吏部侍郎陸佃黃裳刑部侍郎郭知章中書舍人曾肇天章
閣待制權密都承旨范純禮奏謹按書曰七世之廟可以觀德則禮記所
謂天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七也蓋七世定於廟數之中不緣
所事之神所謂有天下者事七世云者特因廟數以經禮言之也恭惟國
朝自僖宗而下至仁宗始備七世故英宗祔廟則遷順祖神宗祔廟則遷
翼祖三昭三穆合於典禮今來大行皇帝於神宗父子也如禮官所議更
增一室則廟中當有八世四昭三穆考於典禮未有合者況唐文宗即位
則遷肅宗以敬宗為一世故事不遠在禮無違將來大行皇帝祔廟當以
神宗為昭上遷宣祖以合古三昭三穆之義郭知章又言國家累聖重光
廟祀之制稽合先王之禮升遷祧藏之法自有當序恭以將來泰陵復土
虞主還宮升祔有日則大行皇帝升祔於神宗父子也昭穆之序禮無不
順至於祧遷之法則視親疏遠近之序當上遷宣祖以應七廟之制若夫
廟室之數晉唐以來雖增損不同然本朝宗廟同堂八室其制已定若更
增一室則當有八世四穆三昭非禮之正恐不足以應古義詔依禮部太

常寺所請門下侍郎李清臣奏臣近備位禮部尚書具見太常禮議大行
皇帝廟制本末臣亦為職事不可以默雖偶蒙聖恩亟擢入門下省供職
其所上廟制不與簽書然太常所用古今典禮臣皆同共考究委實詳定
無誤近覩三省已有定議竊聞從官准勅覆議而或紛紛異見臣竊以天
子事七世父子則稱世兄弟則稱及今皇帝陛下以弟承兄統於大義當
自継神宗為烈考大行皇帝升祔廟室自亦不失推崇之義而陛下所事
之七世禮合用禰以上數之及為七世則世數方足若以大行為世處之
於皇考之位則遽然祧去宣祖遂背典禮有異於晉室唐朝久行之制考
之公羊何休韋元成劉歆鄭康成賀循之說皆不能合況太祖太宗以兄
弟共為一世有嘉祐詔書名儒議論及祖宗聖継元從之文具在若如異
見之臣所陳者則不特宣祖皇帝廟當祧去而太祖皇帝一廟亦在數世
之外若違禮遂毀祖宗而俯就大行特為世而已則左氏春秋所謂逆祀
者也在聖朝而行逆祀使七廟之禮失正雖殊議臣恐無益也臣以謂宜
如太常本義疾速行下及時增添大行皇帝廟室免迫祔廟而行工作有
不及事又奏據宗廟之事於古今典禮果有疑文則國家於祖宗禮當從
厚難以用薄不祧宣祖而增大行廟室是厚祧去宣祖廟違嘉祐詔書是

薄送禮部照會施行　六月二十二日禮部言準修奉大廟使司狀准勑
太廟增哲宗皇帝一室今般室一十八間西夾室一間見奉安順祖翼祖
神主欲只用東夾室一間奉安哲宗神主詔依令來已用夾室未當合與
不合增修哲宗一室乞據太常寺稱若依修奉使司申請就東夾室奉安
哲宗神主不惟廟室非正亦於典禮未安兼諸室各闊二丈九尺東夾室
止闊九尺合用牙床闊一丈六尺神帳闊一丈六尺五分又有行帳奉神
之物名件不少其夾室狹隘不可安設緣將來祔廟尚兩月餘兼已差修
奉專使若於神宗室之東依見今八室制度增建一室依舊存立夾室於
祔廟前尚可趲辦庶幾仰稱陛下嚴奉宗廟之意詔依已降指揮仍別造
神帳牙牀等攢行奉安二十七日太卿常少卿孫傑奏臣竊詳國朝宗廟
用東漢故事同殿異室乃古之一廟夾室止藏祧主考之歷代即無夾室
為正廟之文按禮措之廟立之主曰帝今先帝神主措之夾室即是不得
祔於正廟與前詔增建一室之義不同緣朝旨近因增建哲宗皇帝一室
遂用嘉祐故事專置使修奉今修奉之使却乞夾室奉安神主亦與元置
使之意相違若以謂修完不及則去升祔尚有兩月有司自當竭力應辦
况宗廟重事升祔大典固當以時備舉全禮不可苟就省約兼朝廷清明

闕略無不能備禮之由又若裁損奈瓶奉神之物以就狹隘不唯與諸室不同而先王祭器制度從此不用是皆去厚從薄捨隆取殺非聖朝之事所唯自先帝初喪以來凡送終之禮悉從隆厚若升祔之時不能如禮恐非陛下崇奉之意兼若用夾室便為升祔之室即祖宗之廟遂無夾室非禮之正欲乞檢會大常前議於神宗室之東依見今八室制度增建一室及依舊存立夾室庶於禮意無遺尚書省言大行皇帝祔饗大廟增室在東與祖宗並列緣廟室未備又定用八月行禮若旋行告遷神宗已上神主更修廟室則期日迫趣功力不及故須權宜就太廟夾室及時升祔訖旋即增修並為簡陋比之前代修廟室不及者權宜設幄幕行事即今來崇奉不為不至況禮官將夾室地步試列祭具已無不足本無可議而太常少卿孫傑輒爾立異妄有奏陳詔修太廟使司及禮部太常寺速依初旨施行　七月二十四日奏告太廟八室遷以東夾室安置石室權行奉安哲宗皇帝神主並奏告神宗皇帝遷以東夾室安置石室權行奉安哲宗皇帝神主告遷權赴齋殿奉安之意八月二十三日詔曰蓋聞有天下者事七世則迭毀之制有常祖有功而宗有德則不遷之廟非一歷觀商周下逮兩漢雖禮不相襲而率由茲義未予小子獲奉七廟常懼德不足

以對越在天增光前烈伏以藝祖應天順人肇造區夏太宗受命繼代底定寰宇真宗以聖繼聖撫全盛之運奉太平之業登岱告成文物典章於斯大備昔在仁祖並尊為百世不祧之廟恭惟仁宗皇帝躬天地之度以仁治天下在位四十二年利澤之施丕冒四海早定大策從英宗以神器之重指宗社於泰山之安功隆德厚孰可擬議英宗皇帝饗祚日淺未究施設奄棄萬國神宗皇帝以聖神不世出之資慨然大有為於天下興學校崇經術勸農桑寬徭役禁暴以武理財以義凡改令法度有未當於理不便於時者莫不革而新之功業盛大何可勝紀羣臣援舊典數上徽號然深自謙抑終抑而不居規模宏遠凜凜乎三代之風其而廟祏之制殊未議所以尊崇之典闕孰甚焉此朕夙興夜寐之所不敢忘也宜令禮官稽參商周兩漢故事考定仁宗神考廟制詳議以聞庶成一代之典以彰本朝累聖功德之盛以副朕為人子孫顯揚尊奉之意　十一月二十八日尚書禮部言奉詔令禮官稽參商周兩漢故事考定仁祖神考廟制以聞權太常少卿盛次仲等議竊聞親親本於仁尊尊本於義世有遠近則情有隆殺故廟祧不同壇墠有別者所以敵典禮示有極也祖有功宗有德所謂沒世而民不忘者故服屬雖盡而廟食特殊者所以昭德垂無窮

也禮者稱情而立文非私有厚薄也謹按禮記王制尚書咸有一德春秋穀梁傳荀卿之書皆言天子七廟則有天下者事七世親盡則毁古今之通制也至於有功德者宗無常數故商有三宗周存二祧其來尚矣漢詔羣臣雜議論者不一雖大儒劉歆學術該洽謂宗無常數所以勸帝者之功德議者善之於是以高帝建大業爲太祖孝文爲太宗孝武爲世宗司徒掾班彪世推儒宗亦以歆之議爲博而篤也光武立廟洛陽奉祀不改至建武十九年又尊孝宣號曰中宗明帝推崇光武撥亂中興更爲起廟號曰世祖以元帝於光武爲穆雖非宗亦不毁於是洛陽高廟四時加祭凡五帝孝明崇儉不起寢廟閒祀更衣別宗初不敢違然賜東平王蒼書曰思念先帝躬履九德比於三宗識有其美卒用太尉憙等奏上號顯宗和帝遵孝明故事亦尊孝章帝爲肅宗皆世世奉承不毁率此義也次仲等竊述商之三宗周公舉以戒成王其在中宗寅畏天命自度治民祗懼不敢荒寧而已其在高宗嘉靖商邦無時或怨在祖甲則曰能保惠庶民不敢侮鰥寡而已下逮兩漢文武宣明章此數君者守先王成業其見諸行事具載史策與商三宗較功比德抑又可知也已然之事皆當世宗之後世稱之搢紳莊色而議無敢少損固非有承絶學千載之後奮然獨出

於百王之上如我仁宗神考之聖君若此之盛者也是宜億萬斯年奉承不怠請如聖詔尊崇廟祏永祀不祧與天無極禮部言當如太常寺所議於是三省表請付外施行詔恭依　崇寧二年八月一日臣賁上言伏見李南公元符間自知成都府召爲戶部尚書先帝於南公恩德厚矣元符之末韓忠彥李清臣等用嘉祐故事專置使司以修奉哲宗廟室而南公與內侍閻守懃實總其事南公心藏覬望曾不畧行興修而升祔之時置哲皇帝于東隅夾室之中藏之祝板之室而處之祧主之地禮官抗議而莫奪也緣夾室被隘即無神帳牙牀所以奉神之物影組之器皆不能陳列遂致裁損制度以就狹小旋行造設出於隨宜褻瀆威靈有同於兒戲甚非陛下所以崇奉宗廟之意方是時李清臣等務快私意而置先帝於廟數之外已失禮其又況升祔之際曾不得正廟以歸而奉屈於夾室之中至無地以陳祭器則時饗月祀神豈安乎南公忘先帝之恩而迎合姦臣之議得罪宗廟尚逃顯戮伏望聖慈詳酌如南公閻守懃者欲乞重行竄斥以正典刑上以慰先帝在天之靈下以允天下至公之議詔令學士院降詔改正龍圖閣直學士降授朝散大夫提舉西京嵩山崇福宮李南公特落龍圖閣直學士守降授朝散大夫致仕閻守懃責賀州長史依舊

全州安置　五日詔朕夜繼正統祇紹泰陵永惟付託之至恩獨致友恭之大義始營寢邑預藏廟宮庶徙而告以時命使而董其事應先升祔俾既繕修而吏不奉承心懷顧望遂令愆素輒請從權安於殿隅寓以夾室祭器不可以陳列神帷不可以布張復裁舊規猶失經禮屬當淵默弗敢有言因致闕遺莫能即正追思至此感念盡然遠覽禪章愈傷素志爰申治國之法用慰在天之靈所有元修奉官已行黜責其元符三年六月二十二日權東夾室安奉哲宗神主指揮宜改正更不施行　九月十四日詔朕貴奉宗祧丕式古訓廟室之制厥有常典洪惟哲宗實繼神考傳序正統十有六年升祔之初朕方恭默乃增一室於七世之外遂成四穆於三昭之間考禮與書曾靡有合比閱近疏特詔從臣并與禮官博盡衆見列奏來上援據甚明謂本朝自僖祖至仁宗始備七世當英宗祔廟神考聖學高明義以斷恩上祧順祖暨神考祔廟入祧翼祖則哲宗祔廟父子相承當為一世祧遷之序與禮可稽覽之惕然敢不恭聽其合行事件令禮部太常寺詳議聞奏於是禮官言祧遷之序當祧宣祖昭武睿聖皇帝昭憲皇后杜氏神主藏于西夾室居翼祖簡恭睿德皇帝簡穆皇后劉氏石室之次當遷之主每遇祫享即依典禮其祧遷祭告與工擇日學士院

謨祝文望依故事詔恭依十二月十八日初從禮官議　二年三月二十一日詔恩緣義起禮目情興顧復之念雖深子貴之崇宜順躋嚴序列祇安神御朕惟欽承皇后佐佑神考實生哲宗今奉安乃在欽慈之次循思繼及義或未安內中欽先殿欽成皇后神御置于欽聖憲肅皇后之次欽慈皇后又次之所有太廟神主及將來景靈宮奉安宜依此施行詔告中外明悉至懷　是日輔臣進呈手詔僉曰陛下克己以中等友之義追念哲宗升欽成於欽慈之右孝弟之義盡矣上曰欽成遭遇神考實生哲宗皆在欽慈之前朕又承大統於哲宗雖欽慈之恩昊天罔極而禮之情文欽成不當在下僉曰伏蒙宣諭非臣等所及　五月二十四日詔朕惟有天下者事七世古之道也乃者有司以哲宗皇帝嗣神考父子相繼自當為世故上祧宣祖於夾室援經合禮已依所奏施行去古既遠禮文殘缺諸儒之說不同鄭氏謂太祖及文武不祧之廟與親廟四并而為七是不祧之宗在七廟之內王氏謂非太祖而不毀不為常數是不祧之宗在七廟之外厯選列辟時措之宜因革各異惟我祖考功隆德大萬世不祧者今已五宗則七廟當祧者二宗而已遷毀之禮近及祖考殆非先王尊祖奉先之意禮以義起稱情為本可令所司集官議定詳具典禮以聞禮部

言竊揆先王之禮廟止於七後王以義起禮乃有增至九廟若詳酌典故當自朝廷於是降詔曰有天下者事七世古之通也惟我治朝祖功宗德聖賢之君六七作休烈之盛軼于古先尊為不祧者至于五宗遷毀之禮近及祖考永惟景祐欽崇之詔已行而不敢踰暨我元符尊奉之文既隆而不可殺雖欲如古莫可得也博考諸儒之說詳求列辟之宜顧守經無以見其全而違時當必通其變爰探衆議肇作彝倫推恩以稱情而為宜則禮以義起而無惑是用酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規參合二家之言著為一代之典自我作古垂之將來庶安宗廟之靈以永邦家之福其合行典禮令禮部太常寺詳議奏聞又詔曰朕誕膺文武之緒祗適前人之光肆纂弘休肇為九廟用不單於典訓爰敷告於庶邦仰惟翼祖在天飄瑤源而潛發安陵有衍槃皇武於始基慇循七世八室之規則數踰於古遵四廟五宗之法則禮未應遷是用仰奉二祧之靈復還列聖之次雖豐不昵雖遠當隆豈惟稽三代之徵獻蓋亦用本朝之故事宗廟禮大朕何敢專惟卿士之協同考典章而具列庶靈承於廟祏以上安於威神其已祧翼祖當祧宣祖廟並復　四年正月二十六日禮部言已降詔旨奉僖祖睿和皇帝神主為太廟始祖及翼祖神主復還本室所有二帝忌

辰及文懿皇后簡穆皇后忌並依大忌施行詔恭依　高宗皇帝紹興元年五月十三日太常少卿蘇遲等言大行隆祐皇太后神主祔廟合於太廟哲宗室緣昭懷皇后神主已祔廟室其祔廟次序合取自朝廷指揮禮部太常寺擬定合升祔在昭懷皇后神主之上詔恭依　十五日刑部尚書兼權禮部胡直儒等言准詔以大行隆祐皇太后登配廟廷今禮部太常寺討論合行冊禮竊考國朝追冊母后典故皆由前日未極尊稱故於升遐之後始務褒冊以正名位恭惟大行隆祐皇太后早儷宸極及紹聖蒙垢退處道宮謹按元符三年五月詔書有曰朕紹休烈聖承訓東朝又曰皇太后念仙遊之浸邈撫前事以興悲惻然深矜示不終廢雖奸邪當制不肯發揚太后之盛德懿範以昭雪紹聖曖昧之謗然道君皇帝受命於欽聖憲肅皇后以復冢婦之意亦既明甚崇寧初權臣擅改違悖典禮以畢發奪及靖康末太后以扶持社稷保護生靈為心一旦垂簾聽政欽聖憲肅皇后之意昔與道君皇帝詔書故在是太后之陞名定位已正於元符三年而不在於靖康變故之日也復自建炎以來正位東朝母儀天下升遐之日群臣竊稟聖情悼慕禮極優崇名位既正將來登配廟廷謂宜專用元符三年五月詔書明指崇寧奸臣沮格之意奏告天地宗廟所

有冊禮恐更不合討論從之　二十一日太常寺言大行隆祐皇太后比
附國朝故事未奉上謚號冊寶已前合稱大行隆祐皇太后奉上謚冊寶
了日合稱昭慈獻烈皇太后祔廟畢合稱昭慈獻烈皇后從之　三年四
月十二日禮部太常寺言奉旨昭慈獻烈皇后謚號令禮部太常寺同共
重別討論今謹按國朝故事慈聖光獻皇后宣仁聖烈皇后皆係垂簾聽
政其謚號內皆稱聖字今昭慈獻烈皇后當艱危之際兩經垂簾聽政功
在社稷甚大其謚號內即無聖字實於尊稱之義有所未盡兼詳國朝祖
宗故事明憲皇后改謚昭憲莊懷莊穆莊獻明肅莊懿莊惠皇后並改莊
字為章字今依故事考功集官赴都堂集議昭慈獻烈皇后改定謚曰昭
慈聖獻皇后詔恭依　五月二十日禮部言昭慈獻烈皇太后改謚昭慈聖
獻皇后欲依故事只以冊告廟更不改題神主詔依　紹興五年四月十
七日右司諫趙霈言竊惟四孟朝獻于祖宗以神御邈在海邦權於明堂
殿設位行禮惟惠恭皇后則弗興議者謂道君皇帝朝蓋有惠恭皇后別
廟遇太廟祫享則祔于祖姑惟景靈宮朝獻則無祔祭之文為其嫌耳然
是時既有別廟則歲時祭享實未嘗廢朝獻之禮雖闕可也况時異則事
異事異則禮異禮以義起貴於從宜惠恭皇后於道君皇帝則夫道也在

當時以嫌禮或得而畧也於陛下則子道在今日雖以嫌禮亦不可廢也
且祭不欲疏疏則怠怠則忘昔四孟之饗而止從三年之祫禘於疏且怠
矣今若設位於明堂祔祭於祖姑陛下躬行茲禮以亦無嫌或者又謂在
靖康初止循舊制今日詎可輕議臣竊謂不然是時別廟既存姑循其舊
所以未暇講究者不為無說乞下太常寺討論與禮貴於適當或依倣祫
饗禮例以為權制異時中原平定復行別廟之儀可也詔令禮部太常寺
討論聞奏既而禮官討論若權就射殿影行景靈宮朝獻之禮惠恭皇后
祔祖姑合於典禮上是宰執進呈上曰禮緣人情而已朕以母事惠恭皇
后今太廟既有別廟則景靈宮四孟朝獻之禮何可廢也宜從禮官議
七年二月十九日吏書尚書孫近等言已議上聖文仁德顯孝皇帝尊謚
其惠恭皇后合易舊謚太常寺討論伏請改上惠恭皇后謚連顯字詔恭
依詳見奉上祖宗徽號　四月十日禮部太常寺言道君太上皇帝俟奉
上謚號冊寶了日合稱聖文仁德顯孝皇帝祔廟畢合稱徽宗聖文仁德
顯孝皇帝寧德皇后俟奉上謚號冊寶了日合稱顯肅皇后詔恭依　二
十九年十月十九日太常寺言將來大行皇后靈駕發引至攢宮畢虞
主廻迎神主祔廟依禮經大行皇太后升祔於徽宗皇帝室顯肅皇后之

次詔恭依二十一日十月十九日禮部侍郎黃中等言謹按古者在禮七月而葬既葬而虞九虞而卒哭乃祔于廟惟我祖宗率而行之不敢有加焉往年徽考升遐已過葬月而梓宮未還當時禮官請依典故先行虞祔之禮有詔近臣集議遂從其說茲者恭文順德仁孝皇帝訃音之來將及七月未卜因山之期若不先議虞祔竊恐宗廟月祭時饗久廢不舉於禮未安望下禮官參酌徽考祔廟及本朝遷廟典故條具申請禮部太常寺討論紹興七年正月始聞徽宗皇帝升遐是年五月禮官以梓宮未還而宗廟祭饗不可久闕請先行祔廟之禮閏十月癸酉紹興侍從臺諫集議僉謂如景德故事擇日而行之景德元年有司以明德皇太后園陵不利大葬權行攢宮之禮九虞祔廟皆前期而舉之　十一月乙卯埋重于報恩觀乃立虞主十二月癸亥九虞禮畢乙丑行卒哭之祭自初虞至七虞皆於報恩觀八虞至卒哭皆于几筵殿丁卯祔神主于太廟恭惟太祖造邦始立宗廟追尊僖順翼宣四祖厥後太祖太宗真宗仁宗升祔而七世之廟乃備蓋太祖太宗以兄弟相及同為一世故在英宗朝太廟八室其實七世在神宗朝尊僖廟為始祖乃遷順祖而祔英宗在哲宗朝又遷翼祖而祔神宗皆為七世而八室也徽考嗣位將來祔哲宗而宣祖當遷於

是倣唐之制創爲九朝翼祖已遷而復故宣祖當遷而不祧僖翼宣祖爲三世太祖太宗爲一世自真宗至哲宗爲五世遂爲九世而十室也往年徽考升祔與哲宗同爲一世爲故于迭遷之主是爲九世而十一室也茲者欽宗將祔則翼祖當遷蓋欽宗之徽考猶哲宗之于神宗皆以父子相継則爲一世然則今日宗廟自僖祖宣祖太祖太宗至于徽考欽宗是亦九世而十一室也所謂當遷本廟已行典故遷翼祖而祔欽宗從之張知要羣書考索

紹興十九年著作郎劉章言禮莫重于祭而郊廟爲尤重神宗元豐間嘗詔陸佃等編類成書今陛下以明聖之資當述作之任而增儀未能乞命官爲紹興郊廟奉祀禮文以續元豐之書上納之紹熙元年十二月二十三日居察言臣聞古者祖有功宗有德皆爲萬世不祧之廟若商之三宗周之文武是也仰惟我宋太祖以神武創業太宗以聖明繼之然後天下合於一統真宗守之以文德仁宗撫之以仁儉神宗臨之以勵精其功德之盛巍然炳然皆咸五而登三故景佑崇寧詔書推尊以爲萬世不遷之廟昭見高宗聖神武文憲孝皇帝以上聖之資啓中興之運功德之盛同符祖宗至尊壽皇聖帝聖孝純隆追崇褒大靡所不用其至然號廟之定于今三年而萬世不祧之詔未以時下者仰惟聖衷端有

謨於陛下也昔西漢之尊文帝定在景帝之世而世宗之尊則在宣帝之朝蓋各因時而發揚初無一定之制願陛下遵壽皇之制備列聖之矩采西漢之宜誕敷德音尊崇祖烈清廟禘薦萬世亡窮則高宗之功德益彰而至尊壽皇聖帝之聖孝益光矣詔令禮部太常寺具合行典禮聞奏禮部太常寺言伏以高宗聖神武文憲孝皇帝啓運中興功德盛大為萬世不祧之廟理無可疑依典故合降詔付外施行內降詔曰門下朕惟廟祧之制禮經具存迭毀所以明世數遠近之宗不遷所以昭祖宗功德之盛祖則惟一宗無定數昔商三宗及周文武質諸載籍世世尊祀暨惟國朝率循是典太祖太宗肇創之丕圖真宗仁宗茂守文之鴻業暨于神宗厲精政治景祐元符載頒詔旨一祖四宗萬世不祧豈謂盛矣肆我高宗神聖武文憲孝皇帝天錫勇智沉機深畧真不世出武以撥亂文以致平中興之烈高掩武丁內禪之懿有光放勲大功數十不能盡宣仙馭賓空威神如在至尊壽皇聖帝稽六藝之文妥在天之靈厥既尊為高廟而以時升祔矣推是不祧之典猶未追議顧予涼菲實奉燕嘗茲用虔遵聖父之訓丕照烈祖之光然而事大體重匪躬敢專宜令禮官詳議以聞庶幾高廟盛德大業上配祖宗下垂萬世爾副朕尊崇顯揚之意通議大夫權

禮部尚書兼直學士院李𡲬朝奉大夫試秘書監兼太常少卿耿秉朝請
大夫禮部郎中兼實録院檢討官傳伯壽朝奉郎太常丞兼實録院檢討
官汪逵狀準詔詳議高宗皇帝不祧之典臣等聞闢邑祖業傳之無窮聖
主之用心也祖宗之功盛德大高世超古思所以表而異之則必發揚懿
美定為不遷之廟以示萬世不可忘此非邦國廟制之常經蓋卓然特出
而間見者也商三十君特崇三宗周八百載獨高文武天佑我宋列聖相
繼太祖皇帝誕受天命創業開統太宗皇帝光昭盛烈混一區宇真宗皇
帝以文德懷柔中外仁宗皇帝以仁儉撫綏黎庶神宗皇帝以法度作新
治具一祖四宗為萬世不遷已見於景祐元符之詔矣仰惟高宗聖神武文
憲孝皇帝遭時艱難奮發神武抗暴摧兇克復炎祚剪除羣盜九廟再安
中興之烈有光前古大業甫定一意撫摩仁恩溥洽文物寖興恭儉之化
儷美五三功德兼隆澤流億載斯民戴堯之心永永何極廟食無窮於禮
為宜請如聖詔尊崇高宗聖神武文憲孝皇帝之廟祀之萬世揚祖業以
彰盛美實天下之公願詔恭依　紹熙五年八月十八日權禮部侍郎許
及之等言大行至尊壽皇聖帝梓宮發引掩攢畢行九虞卒哭祔廟之禮
檢照欽宗祔廟禮官討論太祖造邦始立宗廟追尊僖順翼宣四廟厥後

太祖太宗真宗仁宗升祔而七世之廟乃備蓋太祖太宗以兄弟相及同為一世故在英宗朝太廟八室其實七世在神宗朝尊僖祖為始祖乃遷順祖而祔英宗在哲宗朝又遷翼祖而祔神宗皆為七世而八室也徽考嗣位將祔哲宗而宣祖當遷於是做唐之制創為九廟翼祖已遷而復故宣祖當遷而不祧僖翼宣祖為三世太祖太宗為一世自真宗哲宗為五世遂為九世而十室也徽考升祔與哲宗同為一世故無迭遷之主是為九世而十一室也欽宗將祔則翼祖當遷蓋欽宗之於徽考猶哲宗之於神宗皆以父子相繼別為一世然則宗廟自僖祖宣祖太宗至于徽考欽宗是亦九世而十一室也當遷翼祖而祔欽宗及高宗升祔與欽宗同為一世故無迭遷之主是為九世而十二室也將來大行至尊壽皇聖帝祔廟則宣祖當遷蓋大行至尊壽皇聖帝於高祖以父子相繼別為一世然則今日宗廟僖祖太祖太宗真宗仁宗英宗神宗哲宗徽宗欽宗高宗大行至尊壽皇聖帝是亦九世而十二室也臣等竊謂當遷本朝已行典故遷宣祖而祔大行至尊壽皇聖帝乞下禮部太常寺條具修置祏室施行詔令侍從禮官集議申尚書省既而吏部尚書兼實錄院修撰兼侍讀鄭僑等言奉詔令集議臣等竊惟宗廟至重祧遷之禮尤不可苟今大行至

尊壽皇聖帝祔廟大期禮官乞還宣祖而祔壽皇此本朝之定制乞照應禮典施行與可議者　九月二十四日太常少卿曾三復言恭惟太祖皇帝應天順人創平僭亂肇造區夏建立子孫萬世帝王之業自古特起受命之君功德之隆未有盛於此者則郊祀配天宗祀配上帝祫饗居東嚮是爲宗廟不祧之主也在仁宗嘉祐已經議議當時以追崇四廟世數未遠始虛東嚮之位至治平間世遠親盡自應上祧而熙寧大臣徒知泥古執其偏見陰主異議遂推僖祖爲始祖而欲替太祖之祀雖韓維等據經有請終不能勝以至崇寧蔡京用事附會其說終遂前非不復顧卹遂使開基創業混一區宇膺受天命如我太祖而至今未正東嚮有識之士每爲之浩嘆紹興初載國步方艱戎馬未定他不暇聞而董棻王普輩亦相繼有請以爲大恨則知禮文有所未正人心有所未安終不可以歷時變久而遂忘其違誤也恭覩壽皇聖帝祔廟有期禮官嘗建言以世數論古廟室過制乞上祧宣祖以合經旨已令從臣等集議則訂正百有餘年祀禮之失蓋有待於今日矣乞檢會前後臣僚疏奏併行集議因祧祔之際就正太祖東嚮之尊以成一王之制機會之不可失者詔令侍從臺諫禮官集議聞奏既而吏部尚書兼侍讀鄭僑等言臣等考之嘉祐中已嘗建

議從以親猶未盡故虛東嚮之位以待太祖而太祖尚居昭穆之間治平末年僖祖親盡而祧至熙寧大臣王安石不顧公論不稽禮典直以私意臆決棄宗廟之大經當時名臣與夫紹興之初董棻王普朱震等皆嘗建議淳熙初元趙粹中盡集前後所論奏陳尤切一時已蒙采錄皆以偏詞曲說沮抑至今仰惟太祖肇造區夏功邁百王廟號太祖蓋以尊無與二非曰尊諡也今郊祀既已配天宗祀已配上帝而宗廟獨不得為始祖祫饗獨不得正東嚮可乎正緣議論未明故屈受命開基之君而列在昭穆之序其何以示後世稽之禮經僖祖親盡當祧不因遷祔之時此事誰敢輕議況今日九廟既備尤不可忽而不圖臣等乞明詔大臣早正鉅典因大行祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論闢千載之惑以昭示無窮貼黃言自古天子止祀七廟太祖之廟居其中三昭三穆實為六世與太祖之廟而七本朝崇寧按制之制始立九廟有其眾之莫敢廢也今太祖為始祖則太宗為昭真宗為穆自是而下以至壽皇四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於義為允又言治平四年從張方平等議僖祖當祧合於禮典其年三月已自祧遷藏西夾室至熙寧五年王安石以私意使章衡等建議乃復祔僖祖以

為始祖又將推以配天欲罷太祖郊配韓維司馬光等力爭而王安石主其說愈堅孫固慮其罷藝祖配天建議以僖祖權居東嚮之位既曰權居則當歸正明矣詔恭依

閏十月三日權禮部侍郎許及之言太祖正位東嚮以太宗為昭至于大行四昭四穆正合八世與太祖之廟而九協於古而宜於今但宗廟事重預合奏告祏室進遷廟及繕修所宜早正預定斷然施行俾有司知所遵守又集議所不及者還主所藏之地在禮官合加審訂今僖順翼宣四祖為太祖之祖考恐不得藏于子孫之廟今順翼二祖藏于西夾室況古者異廟而藏于后稷之廟今太廟同堂異室而西夾室別自一室實居太祖之右遇祫饗則於夾室之前設位以昭穆祭两於右祖宜為不協乞併賜詳酌施行詔令侍從兩省臺諫禮官限三日集議聞奏既而吏部尚書兼侍讀鄭僑等言臣等竊惟宗廟事重非可輕議太祖皇帝既正東嚮之位然僖祖宣祖既祧之主宜有所歸欲用朱熹之說藏于夾室則考之周制僖順翼宣之主不當藏于太祖之廟欲用王普之說附于天興殿則景靈宮朝獻之禮與唐禘祫朝饗之儀不同欲用唐御史之說築別廟以之則又非合食之義以是三者令臣等集議可謂詳盡臣等請先明其不可行者二而定其可行者一以裨末議恭惟本朝去

古既遠禮制不能盡循於古參取漢魏以來以至于唐定為一代之制按唐張齊賢之言曰古者有天下者事七世而始封之君謂之太祖太祖之廟百世不遷至祫祭則毀廟皆以昭穆合食于太祖商祖元王周祖后稷其世數遠而遷廟之主皆出太祖之後必合食之序尊卑不差漢以高皇帝為太祖而太上皇不在合食之列為其尊於太祖故也魏以武帝為太祖晉以宣帝為太祖武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦然唐以景皇帝為太祖太祖而下皆不合食于祫臣等謂齊賢之說本朝之所當取也太祖皇帝開基之初豈不能祀七世推而上之至僖祖而止故用唐制建四親廟以祀僖順翼宣四祖洎太祖祔廟尊為宋太祖蓋異始封於商稷始封於周故商周皆尊為太祖唐自涼武昭王昌而下至於高祖為八世豈不能推昌為始祖而以祖虎始封唐公父及已皆襲封于唐唐之建邦啓土比之契稷故推為太祖而太祖之上親盡則毀如宣簡公在高祖時為四室之尊洪農府居在太祖時為六室之尊然皆親盡則祧也太祖之興上無所因與漢高祖事同故太宗尊為太祖而僖祖在治平間以親盡而祧入于夾室至熙寧中王安石始議以僖祖為始祖遂屈太祖不得正東嚮之位以至于今今日既伸太祖東嚮之禮僖祖之主當再入于夾室

既協唐洪農府君之制又還治平巳行之禮然在今日則為未安蓋自熙寧以來推尊既久雖以一日遽還夾室又考之周制后稷之廟則先公之祧藏焉蓋公劉不窋以至太王王季之主以祔文王武王之廟則先王之祧藏焉自成王而下皆祔唐有興聖廟以祀凉武昭王故景皇帝既正東嚮則獻祖懿祖之主皆祔不敢以祖先而祔子孫之廟也今之太廟順祖翼祖及宣祖之遷皆入夾室則猶曰僖祖在第一室故三祖之祔為順今太祖居一室室則僖祖宣祖二主之祧所以當議也臣等以為未當藏夾室之議既不可用景靈宮祭聖祖用東嚮則王普祧天興之議又不可用也惟唐柳冕之說築別廟以居之若疑非合食之義則臣等有說焉謹按唐陸淳之言曰太祖復位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰還于園寢四曰祔于興聖然而藏諸夾室則無饗獻之期置之別廟則非禮經之文還于園寢則亂宗廟之儀惟祔于興聖為是至正元十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹等五十五人請遷祔興聖廟議遂定由是太祖始復東嚮之位臣等以為僖祖當用唐興聖之制立為別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太祖而上毀廟之

主皆不合食令遇祫則即廟而饗於禮尤稱如廷輯以為允當乞下禮寺條具儀制施行詔恭依　十一月二十三日禮部太常寺言已降指揮祧遷僖祖皇帝宣祖皇帝將來哲文神武成孝皇帝神主祔廟殿宇依位序遷于諸室內修置祏室告遷僖祖皇帝文懿皇后順祖皇帝惠明皇后翼祖皇帝簡穆皇后宣祖皇帝昭憲皇后祔僖祖廟奉安僖順翼宣四室神主且於齋廳權奉安俟修建僖祖廟畢日正行奉安將來遇祫則即廟而饗詔恭依

淳熙四年二月二十七日戶部侍郎兼詳定一司勅令單夔言紹興祀令文宣王州縣釋奠同爲中祀乾道祀令文宣王州縣釋奠同爲大祀所載不同乞依紹興七年十月已降指揮春秋上丁釋奠至聖文宣王在京爲大祀州縣仍舊爲中祀從之　六年四月十八日知常德府李燾言本府春秋釋奠凡所陳設多不依式乞下太常寺將政和五禮新儀内州縣釋奠文宣王行禮儀注及繪畫尊爵盞斝制度圖本頒下從之　七年二月十七日太常寺言已降指揮降州縣釋奠祭祀儀式令續參照大中祥符間頒下州縣祭器止有散尊即與新儀不同其散尊乞行除去並政和之後其配位從祀神位陞降位數及封爵不同竊慮州縣塑繪不一乞依國子監大成殿并兩廊從祀位數爵號姓名并尊器制度一就頒降從之

紹熙三年八月十七日詔太常寺將州縣釋奠文宣王神位次序儀式改正仍備坐今來申明指揮行下臨安府鏤板同紹興製造禮器圖印行頒降　先是臣僚言兗國公顏回鄒國公孟軻舒王王安石配饗西上王安石已降從祀之例不曾明載指揮兗鄒二國公坐位從紹興指揮徙於先聖之東南而西向北上州縣多不見此指揮往往差錯曾參合從唐適上

該罷稹

典元封國作郕侯薛公冉雍費公閔損從政和新儀閔為第一冉雍為第
二以正淳熙儀式之誤兩廊從祀政和新儀與淳熙祭祀儀式不同合依
唐通典所載以東西相對為次序泗水侯孔鯉政和新儀淳熙儀式不曾
該載今增入孔鯉合在沂水侯孔伋之上臨川伯王雱乞照中興禮書去
從祀畫像祭器様式政和年中鑄考皆造三代器物給與閒以其様制印
造須付今州縣尚仍聶氏舊圖乞別行圖畫鏤板頒行釋奠時日州縣式
秋用下丁乞從政和新儀序例春秋皆用上丁日行事陳設條內着尊罍
犧尊罍着當作犧犧當作象新本雖已改正舊本尚仍並乞漸載改正鏤
板既而禮院奏從所請故有是詔